अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

३१ वर्षे द्वितीयोऽङ्कः (अप्रैलमासाङ्कः) २००६ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० वाचस्पति उपाध्यायः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

३१ वर्षे द्वितीयोऽङ्कः (अप्रैलमासाङ्कः) २००६ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० वाचस्पति उपाध्यायः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

१. एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।

२. अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।

३. अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनु-सन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।

४. अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।

अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।

प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।

अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। तदर्थं द्वे प्रतिकृति प्रेषयितव्ये। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते।

अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः १५०.०० रु० (पञ्चाशदुत्तरैकशतं रूप्यकाणि) सदस्यताराशिः कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ, नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।

पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

श्रावणपूर्णिमायाः रक्षाबन्धनपर्वेदं न केवलं मन्त्रविशेषेण प्रकोष्ठे रक्षासूत्रवेष्टनेन चरितार्थं भवति न वा संस्कृतदिवसमुपलक्षीकृत्य संस्कृतप्रचारगानमात्रेण परिपूर्णतां याति अपितु तादृशं किमपि भारतीयसंस्कृतेः अक्षय्यमेकतासूत्रं प्रति जागरूकं करोति, तद्रक्षणाय सङ्कल्पवचांसि ग्राहयति। अद्यप्रभृत्येवारभ्यते स्म वेदादौ प्रविविक्षूणां विनेयानां व्रतनियमविशेषोपदेशमुखेन **"स्वाध्यायोऽध्येतव्यः"** इत्यध्ययनविधेः परिपालनम्। यदर्थं प्रावर्तत मनोरिदं वचनम्–

श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वा उपाकृत्य यथाविधि।
युक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान् विप्रोऽर्धपञ्चमान्।।

इदं शास्त्रसंरक्षणव्रतं न केवलमिष्टप्राप्त्यर्थमनिष्टनिवारणपर्यन्तमेव, अपितु सतः उत्कर्षाधानाय यावज्जीवनमनुष्ठानाय दीक्षाग्रहणम्। यदा हि तीर्थभूतानां गुरुजनानां सन्निधौ अनुदिनलुप्यमानशास्त्र-संरक्षणसङ्कल्पग्रहणेन एव उत्सवस्य साफल्यं स्यात्, तदैव च भवभूतिप्रोक्तवचनानुरूपं सुरभारतीमुखोल्लासेन जीवितं कृतार्थं स्यात्–

समयः स वर्तत इवैष यत्र मां
समनन्दयत् सुमुखि गौतमार्पितः।
अयमागृहीतकमनीयकङ्कण-
स्तव मूर्तिमानिव महोत्सवः करः।। (उ.रा. १-१८)

षू प्रेरणे धातोर्निष्पन्नोऽयम् उत्सवो न केवलं नियताह्लादजनकव्यापारः, उत्कृष्टः सवः, यज्ञादपि उत्कृष्टो वा भवति, अपितु उत्सं मूलं वाति वमति गमयति निर्दिशति वा, यश्च अस्मान् उत्सेन सम्बद्धं करोति, स्वपरम्परया च अनुबध्नाति। अतस्तदानीमेव उत्सवस्य उत्सवत्वं फलेग्रहिः स्यात् यदा पूर्वाचार्यसुरक्षितां पूज्यजनानां क्रमेण प्राप्तां दायादभूतां सकलविद्यानामुत्सभूतां भारतीम् अभिनवदृष्ट्या समाराधयितुं दृढतरं सङ्कल्पं कुर्याम। अवसरोऽयम् एतदर्थं सङ्कल्पस्य, सङ्कल्पितस्य च स्वकृत्यस्य निष्ठया परिपालनस्य।

विदन्त्येव मनीषिणो यत्संस्कृतं हि परमो निधिर्भारतस्य, तत्त्वज्ञानाम् अविरतश्रमस्य फलभूतमेतदीयं विपुलं साहित्यं सर्वातिशायि। अत्र गवेषितं परिशीलितं विवेचितं च लोकप्रत्यक्षं विधातुम् अध्येतॄणां

श्रमाभिमुखत्वमपेक्ष्यते। भाषाभि: समाहार: समन्वयश्च यदि अभीप्स्येत, प्रचुरं प्रशस्तं हृद्यं स्वरूपं समक्षमानेतुम् इष्येत, तदा गौरवानुगुणं सम्भूय यत्न: मनोयोगेन ऐकमत्येन चापेक्ष्यते। पुनरेकदा इदानीन्तन-लोकानुरूपं संस्कृतस्य आलोचनमपेक्षितम्। संस्कृतवाङ्मयप्रतिपत्त्यर्थं सविशेष उपक्रम अपेक्ष्यते। इदानीमामन्त्रये संस्कृताभ्युदयरागिण:, सारस्वतसाधनायां तपस्यतां प्रतिभाप्रकर्षेण प्रखरचिन्तनजनितेन शास्त्रसम्पत् यथा सुरक्षिता स्यात्तथा प्रयतनीयम्। कठोरमध्यवसायं विधाय तत्तद्गुरुजनेभ्य: सपर्याप्राप्तेन तप:फलेन विद्यावैभवेन विद्योतताम्। सम्प्रति शास्त्रसंरक्षणदिशि उदयमानानां तेजस्विनामवतरणं काम्यते, यान् अवाप्येयं सुरभारती परम्परासातत्यं मत्वा नितरां पुष्टिमश्नुताम्, उत्तरोत्तरम् उत्तरला सती प्रवहतु अजस्रम्। अनभ्यासाद् दुरधिगमार्थतां प्राप्तानां ग्रन्थानां पुन:परिशीलनमपेक्षितम् ऋषेरभिप्रायम् ऋषिरेवाधिगन्तुमर्हति, अतस्तपश्चर्यया तादृशप्रातिभं चक्षुरुन्मीलनीयम्, अध्यापनपद्धतौ अपेक्षितपरिष्कार आवश्यक:। विविधविद्यानिष्णाता मनीषिणोऽपि सविशेषमुत्तरदायित्वं मत्वा एतत्समुन्नतौ यथेष्टं यत्नं विदध्यु:। तदैवायं प्रकल्प: फलेग्रहि: स्यात्।

अन्ते पुनरेकवारम् उपाकर्मपर्वणि सारस्वतसपर्यायै बद्धादरेभ्यो मनीषिभ्योऽन्तेवासिभ्य:, एतदर्थं सततं परिश्राम्यद्भ्य:, अन्येभ्यश्च समुपस्थितेभ्यो हार्दिकं भावं परिप्रकाशयन् पद्यविशेषम् उद्धरामि-

यत्प्रभापटलोद्भासा भारतेऽद्यापि भारतम्।
दिव्यं तत्संस्कृतज्योति: आसंसारं प्रवर्धताम्।।

अन्ते कवीन्द्रं रवीन्द्रं स्मरामि, यैर्महाभागैर्मर्म स्पृशद्गीतमाध्यमेन एवं लोक: सन्दिश्यते, अजस्रं कर्मसम्पादनाय प्रेर्यते च-अयि मम प्रेष्ठा: पक्षिण:, यद्यपि सन्ध्यातमो मन्दमन्थरगत्यां समेधमानं विद्यते, प्रकाशस्य सकलसङ्गीतं तदिङ्गितेन स्तब्धमभूत्, तथापि मम ऋजुचेतसो विहङ्गा:, सम्प्रति पक्षविरामस्य नावसर:, इदानीं परिश्रम्य विश्रामो नोचित:-

यदि ओ सन्ध्या आसिछे मन्द मन्थरे,
सब संगीत गेछे इंगिते थामिया,
तबु बिहंग, ओरे बिहंग मोर,
एखनि अन्ध बन्द करो न पाखा।

अर्थाम्नायमवसरो विरामस्य नितरां प्रयत्नशीलानां प्राप्तव्यं प्राप्तुकामानामिति।

प्रो० वाचस्पति उपाध्याय:
कुलपति:

सम्पादकीयम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य शोधप्रभाख्या शोधपत्रिका विविधविषयगवेषणपूर्णानां निबन्धानां संग्रहं क्रोडीकृत्य विद्योततेतराम्। अनुसन्धानसरणिसम्पन्नानामाचार्याणां शोधार्थिनाञ्च शोधपूर्णनिबन्धान् कलेवरीकृत्य संस्कृतवाङ्मयपरिपोषणे निमग्नेयम् आनन्दसागरे निमज्जयति विदुषो नितान्तम्।

अस्माकं भारतीयानामेव न केवलमपितु मानवतायाः अभ्युत्थानोपायः वेदविहितो मार्ग एवास्ति नास्त्यत्र संशीतिलेशोऽपि किन्तु वैदिकज्ञानविज्ञानस्य सरहस्यं तेनैव विधिना समुद्घाटितं भवति यो विधिः अस्माकं मुनिभिर्महर्षिभिश्च प्रदर्शितः। स विधिरस्ति तपस्त्यागयोः समवायरूपः। न केवलं एकाकिना तपसा वा किञ्चित् न वैकाकिना त्यागेन किञ्चिद् भवितुमर्हति। भारतीयपरम्परामनुश्रित्य प्रवर्ततां महापुरुषाणां जीवनमवलोकयन्तु तत्रोभयोरनयोः परस्परं समन्वयमेव वैशिष्ट्यमावहति। न केवलं महर्षयः साधवः मुनयो वा समन्वयात्मकमार्गममुमाश्रयन्ते अपितु अस्माकं देशस्य प्रजापालका राजानोऽपि एवमेव प्रवर्तन्ते। भगवतो रामभद्रस्य योगेश्वरकृष्णस्य जीवनमपि सर्वथा पथप्रदर्शकमेव विद्यते। कालिदासः रघुवंशं विवृण्वन् संगिरते यत्–'त्यागाय संभृतानाम्' अर्थात् षोडशगुणेषु त्यागोऽपि तेनैव मनसा तेन प्रदर्शितः। रघुकौत्ससंवादस्तु कालिदासस्य प्रतिभाविशेषमभिव्यनक्ति।

आधुनिकसभ्यताप्रवाहपतिताः जनाः न त्यागं विमृशन्ति न च तपः समाचरन्ति फलतः वैदिकज्ञानविज्ञानस्य लेशमपि ते न स्पृशन्ति का कथा अन्तस्तलप्रवेशस्य। अस्माकं देशे प्रवर्त्तितानां पर्वाणां व्रतानां वा प्रयोजनं मूलतः तपसि त्यागे च दृश्यते। एतेषामाध्यात्मिकं महत्त्वं विचार्यैव शास्त्रकाराः शास्त्रेषु तत्तत्व्रतानुष्ठानविधिं निरूपयन्ति। अन्ततोगत्वा एतत्सर्वं सरहस्यं वेदमधिगन्तुं सहायकं भवति। अस्मादेव कारणात् तत्त्ववेत्तारः प्रायः तपस्विनो भवन्ति। तपसैव वस्तुतः अज्ञातस्य ज्ञानं, गुप्तस्य प्रकाशनं, निमीलितस्य उन्मीलनं वा जायते।

३१ वर्षे अङ्केऽस्मिन् विविधविषयविश्लेषपराः एकादशलेखाः प्रकाश्यन्ते। एवं प्रतिभाविशेषोद्-भासितशोधपूर्णा संस्कृतसौरभं वितन्वतीयं विदुषां सन्तोषाय भविष्यतीति कामयमानोऽहं प्रमादादज्ञानाद्वा सञ्जातस्य दोषजातस्य प्रशमनार्थं निर्देशादिप्रदानैश्च उत्साहश्रियः संवर्धनार्थमभ्यर्थते सुमनसः विदुषः।

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

सम्पादकः

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतम्

हिन्दी

English

अष्टमदीक्षान्तमहोत्सवावसरे न्यायमूर्त्तीनां बी.एन्. श्रीकृष्णमहोदयानाम् दीक्षान्तभाषणम्

न्यायमूर्त्तीनां बी.एन्. श्रीकृष्णमहोदयानाम्

प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। धीनामवित्र्यवतु। नमस्सदसे नमस्सदसस्पतये नमस्सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै।

परमपूज्याः सिद्धान्तचक्रवर्तिनः आचार्यविद्यानन्दमुनिवराः, विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य कार्य-वाहकाध्यक्षाः राजशेखरन् पिल्लैमहोदयाः, कुलाधिपतिस्थानमलङ्कुर्वाणाः प्रफुल्लमनस्काः न्यायमूर्तयः प्रफुल्ल भगवति महोदयाः,

कुलपतिस्थानभूषणाः वाचस्पतिरित्यन्वर्थनामानः उपाध्यायमहोदयाः, अत्रोपस्थिताः अध्यापकाः, उपाधिभिरलङ्करिष्यमाणाः स्नातकाः, विद्यार्थिनः, सम्मान्या पार्षदाश्च।

अष्टमे दीक्षान्तसमारोहेऽस्मिन्मुख्यातिथिरूपेणागत्य दीक्षान्तभाषणं कर्तव्यमित्यहं भगवतिमहोदयैः माकिं चतुर्भ्यो मासेभ्यः प्रागेव न्यवेदिषि। असमर्थोऽपि भारमिमं वोढुं तेषां सौमनस्येन सौहार्देन गुणैक-ग्रहयालुतया चात्तधैर्योऽभ्युपागममिदं दुस्तरं कार्यम्। प्रथमतस्तावदहमधमर्णः निवेदये च भूयस्तरां मम कार्तज्ञ्यं तेभ्यं कुलपतिभ्यश्च। शुभेऽस्मिन्नवसरे लब्धभागस्य मम नितरां मोमुद्यते मनः। ये च सर्वे परीक्षासु प्राप्तोत्तीर्णताः ये चाद्योपाधिभिरलङ्करिष्यमाणाः तेभ्यस्तेभ्यः साभिनन्दनानि आशंसानानि। सर्वेऽपि च त इतोप्यधिकतराणि यशांसि प्राप्नुवन्त्विति परमेश्वरं प्रार्थये।

विश्वविद्यालयस्यास्य किमपि महत्त्वं वैशिष्ट्यं च वर्तते यदन्येषां विश्वविद्यालयानां नास्ति यदयं गैर्वाण्याः पुनरुज्जीवनशाश्वतप्रतिष्ठालाभयोरनुपदं कृतोद्यमः। मंत्रकृतो ऋषयः श्रमेणान्वैच्छन् गैर्वाणीमिति विज्ञायते श्रुत्युक्तिभिः। समामनन्ति च तैत्तिरीयकाः "यामृषयो मन्त्रकृतो मनीषिणः। अन्वैच्छन् देवास्तपसा श्रमेण। तां देवीं वाचं हविषा यजामहे। सा नो दधातु सुकृतस्य लोक" इति।

अस्मत्पूर्वजैरस्माननुग्रहीतुं संस्कृतं नामानर्घ्यतमं कुलधनं दत्तमस्मभ्यो यत्समं नान्यत्रोपलभ्यते वसुधातले। नास्ति कोऽपि विषयः यमियं भाषा न विववार। मानवानाम् ऐहिकामुष्मिकप्रेयः

श्रेयस्साधनान्यनयैवोपदिष्टानि दरीदृश्यन्ते। प्रवत्तिनिवृत्ती चैवानयोपदिष्टे श्रुतिवाग्भिरनेकधा। 'अयं राजास्यै विशः। बहुग्वै बह्वश्वायै बह्वजाविकायै। बहुव्रीहियवायै बहुमाषतिलायै। बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै। बहुदासपूरषायै रयिमत्यै पुष्टिमत्यै। बहुराजस्पोषायै राजास्तु' इत्यामनन्ती तैत्तिरीयश्रुतिः वैदिककालिक-राज्यस्वरूपमाह यदिदानीन्तनाः रामराज्यमित्यभिदधन्तोऽद्याप्यवाप्तुं प्रयतन्ते। 'महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराज्यायेत्याह' इति ब्रुवती तैत्तिरीयश्रुतिरपि अधुनातनं जानराज्यमामनन्ती तत्र तात्पर्यमवगमयति। दैनन्दिनव्यवहारोपयोगिनो नैकविषया अपि श्रुतिषु पठिताः। शालिहोत्रीयमश्वशास्त्रं, पालकाप्यीयं गजशास्त्रं, कामन्दकीय नीतिसारं, कौटिलीयमर्थशास्त्रमित्यनेके ग्रन्थाः अस्यामेव भाषायां ग्रथिताः। बहूनां भाषाणां प्रादुर्भावात्प्रागेव अशेषविषयाणामियमाकरप्राया भूत्वा भाषाचक्रवर्तिनीपदमनुभूतवतीति कुशलैर्विमर्श-कैरप्यभ्युगम्यते।

विपरिवर्तिनि कालचक्रे यथा यथा भारतस्य भाग्यं विपर्यवर्तत तथा तथा संस्कृतस्यापि भाग्यचक्रं विपर्यवर्तत। वैदेशिकानामाक्रमणं तैस्तैः स्वीयभाषापोषणमित्यादिभिः हेतुभिः राहुग्रस्तोऽभूत् संस्कृतसुधांशुः। उपरागग्रस्तेऽपि संस्कृतचन्द्रमसि संरक्षितस्तस्य जीवातुः पण्डितैस्तत्र तत्र स्वाध्ययनाध्यापन-प्रणालिभिः। यैरियं परिरक्षिता तेभ्यो नितरामधमर्णाः वयम्। **"नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण"** इति कवेरुक्तिं सत्यापयतीव गैर्वाण्या अपि भाग्यमधुना उच्छ्रितिमेतीति दृश्यते। स्वातन्त्र्योपलब्धेरनन्तरं सर्वकारेण भूयान् परिश्रमः कृतः संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनार्थम्। तदनुषङ्गेन स्थले स्थले स्थापिताः संस्कृतपाठशालाः विश्वविद्यालयाश्च। उताहो किमियद्भिरेव यत्नैरपेक्षितं फलं प्राप्तुं शक्यमिति चिन्तनीयम-स्माभिः। सार्धशताधिकवत्सरेभ्यः आशैशवादा च विश्वविद्यालयं निरन्तरं प्रचलन्ती पाश्चात्यविद्याप्रणाली बहूनां भारतीयानां मनांसि पाश्चात्यसंस्कृतिमयानि पर्यणमतय। प्रादुरभावयच्च चिरप्ररूढायां भारतीयसंस्कृताववज्ञाम्। तद्ग्रहादद्याप्यात्मानं मोचयितुं न प्रभवामो वयम्। **"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः"** इति भगवदुक्तिं स्मारयन्तः देशे समाजे च श्रेष्ठत्वस्य पंक्तिं भजन्तोऽपि ग्रहादस्मान्न मुक्ताः। को वा कथा अस्मादृशानां सामान्यानाम्? कालेऽस्मिन्नधुनातने संस्कृतं सर्वथाऽनुपयोगीत्यपि भ्रान्तित-मस्तावदावृणोति कुशलमतीनपि। भ्रान्तेरस्य निरासार्थमहर्निशं प्रयतितव्यं युष्माभिस्सर्वैरपि। प्रतिपच्चन्द्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववन्दिता यथेयं सुरभारती भूयात्तथा कार्यः प्रयत्नो महान्भवद्भिः। भारतीयानां संस्कृतिस्वातन्त्र्यं तु भारतीयशिक्षापद्धतिमनुसृत्य श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासकाव्यनाटकसुरसरस्वतीमयानां ग्रन्थानामधीतिबोधाचारण-प्रचारणादेव साध्यं नेतरथेति मन्ये। विज्ञानं भारतीयसंस्कृत्यविरोधि संपाद्यं विश्वविद्यालयेष्वित्यभिप्रैमि।

विद्यालयेषु यथा विद्या अध्याप्यते तथैव छात्रेषु विनयाधानमप्यत्यन्तमावश्यकम्। विद्यार्थिदशायाम् आत्तविनया एव देशस्यास्य श्रेष्ठनागरिका भवितुमर्हन्ति। विना विनयेन विद्या नैव शोभते। 'विद्या ददाति

विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततस्सुखम्' इति हि सुभाषितम्। कतिपयेभ्यो हायनेभ्यः प्राक् भारतसर्वकारनियमितः विश्वविद्यालयाऽऽयोगः स्वावेदने महाविद्यालेषु विश्वविद्यालयेषु च अध्यपकाध्येतॄणां नैतिकह्रासं विनयाभावतां प्रति खेदं प्रदर्श्य तेषु विनयस्य संस्कृतेश्च वृद्ध्यावश्यकतां वयं निरचिनुम इत्याशयमाविरकरोत्। संस्कृताध्येतॄणां विषये तु नैषा कथा यतः संस्कृताध्ययनस्य स्वाभाविकं विनयाधानमेवास्य हेतुरित्यवगच्छामि। मुम्बयीविश्वविद्यालयस्य मुख्यद्वारे फलकस्योपरि "सा विद्या या विमुक्तये" इत्येकं ध्येयवाक्यं लिखितं दरीदृश्यते। सा च विमुक्तिः कीदृशी इति विचारः कर्तव्यः। शब्दस्यास्य न केवलं मोक्षपर्याया त्वमपि तु मनुष्याणां हृदि वर्तमानानां द्वेषदम्भासूयादीनां सर्वासामपि मनोवृत्तीनां याभिः राष्ट्रस्यैकमत्यं प्रजानां सौमनस्यं सौहार्दं च ह्रासमियात्तासामपि निरसनम् अभिप्रेतमित्येवं मे दृढा मतिः। यदि विद्यया नैतादृशी परिणतिः, धिक्तां विद्याम्। रघुवंशकाव्ये **"प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः"** इति ब्रुवता कविकुलगुरुणापि प्रजासु विनयाधानमेवाद्यं राज्ञा कर्तव्यमिति सूचितम्।

प्रामाणिकतयाः मानदण्डेन अस्मद्देशस्य दुरवस्थैव दृश्यते। इदं तु अतीव शोचनीयं यद्धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मं परमं वदन्तीति श्रुतिर्यत्र घुष्यते तत्रैव धर्मस्य महती हानिः संजाघटीति। अपरिमिता आशैवास्य अधोगतेः मूलकारणम्। **"ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष नहि कश्चिच्छृणोति मे। धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते"** इति व्यासोक्तिः विस्मृतप्राया एव। यावदर्थकामौ धर्माङ्कुशेन अनियन्त्रितौ स्याताम् तावदस्याः दुर्दशायाः नान्तं पश्यामः। धर्माङ्कुशस्य जागृतिः विद्यायाः परिणाम एव। सदाचारशीलैः बोधिता सद्विद्यैव छात्राणां मनसि सच्छीलताम् उद्भावयति यदेव विद्यायाः परिपाकः। तथा परिपक्वमनस्कैरेव छात्रैः भाविनिकाले देशस्य समाजस्य चोन्नतिः साध्या।

युनेस्को जागतिकसंघेन क्रि.श. २०००तमं वत्सरन् अन्तर्राष्ट्रीयशान्तिसंस्कृतिहायनमित्तयुद्घुष्टम्। केवलैर्घोषैः कार्यप्रवर्तनहीनैर्विश्वशान्तिर्न दृढीक्रियते। तदर्थं बहु प्रयतनीयम्। तस्मिन्कर्मणि विद्यालयानां मुख्यं पात्रम्। युद्धानि मनुष्याणां मनस्येव जायन्ते इति ज्ञात्वा तेषां शान्तेः सुभद्राणि दुर्गाणि स्थापयितव्यानि। तत एव विश्वशान्तिः सुप्रतिष्ठिता भवेत्।

माकिं षष्ठिवत्सरेभ्यः प्रागेव राष्ट्रपितेति प्रख्यातेन गांधीमहोदयेन अस्मद्राष्ट्रोन्नतेरन्तरायभूताः सप्तदोषाः संख्याताः। ते तु–

१. तत्त्वविहीना राजनीतिः

२. विना श्रमेणाधिगताः संपत्तिः

३. अन्तस्साक्ष्यनवरुद्धो भोग:

४. शीलोज्झिता विद्या

५. नीतिशून्यं वाणिज्यम्

६. त्यागरहिता अर्चा

७. मानवीयत्वरहितं विज्ञानतन्त्रम्, इति।

गांधीमहोदयेन ६० वत्सराणां प्रागेव यदुक्तं तदद्यापि सत्यमित्याभाति। ते दोषा नापाकृता अपि तु प्रवर्धिता एव यतो हेतोरेव अद्यतनीया शोचनीया परिस्थितिरस्मान् बाधते। विवेकानन्दस्वामिना उक्तमस्माभि: सैव विद्या संपाद्या यया शीलवृत्ते संवर्धेते, मनस्सत्त्वं प्रवर्धतेतराम्, बुद्धिरसंकुचिता भवेत्, यया चास्माकं स्वपादयोरुत्तम्भनबलमप्रतिहतं भूयादिति। सैव विद्या प्रापणीया या उक्तगुणैस्सम्पन्ना स्यादुक्तदोषैश्च विमुक्ता। शीलवृत्तफला हि विद्या। **"विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु:। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्याविहीन: पशु:"** इति भणता भर्तृहरिणा विद्याया: श्रेष्ठत्वं प्रादर्शि। अतो हेतोरेव भारतीयानां संस्कृतौ विद्याया: विद्याप्रदातृणामाचार्याणां च अत्युन्नतं पदं यस्यौन्नत्यं परिरक्षणीयं सर्वैराचार्यै: आदर्शप्रायैर्भूत्वा छात्राणाम्। तथाभूता एव गुरुरित्यभिधानेनालङ्कृतास्स्यु:। गुरोस्तु माहात्म्यं शास्त्रेषु बहुधा वर्णितमास्ते। आचार्यशंकरभगवत्पादै मनोज्ञतया तदुपवर्णितं शतश्लोक्यां–

> **"दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवनजठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातु:।**
> **स्पर्शश्चेत्तत्र कल्प्य: स नयति यदहो स्वर्णतामश्मसारम्।।**
>
> **न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरु: स्वीयशिष्ये।**
> **स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वालौकिकोऽपि।।"** इति

विद्यालयै: कीदृशै: भाव्यम्? यत्र विविदूषाणां योग्यानां छात्राणामध्यापकैर्विद्या अध्याप्यन्ते, अधीता च विद्या: स्वहिताय, राष्ट्रहिताय, समाजहिताय च उत्तमोपयोगं निनीष्यन्ते, निरङ्कुशया विचारप्रवृत्त्या बुद्धे: विस्तारं संपाद्यन्ते, यत्र चाधीतिन: छात्रा: विनयमूर्तयो समाजस्य राष्ट्रस्य च हितं स्वहिताधिकं मन्यन्ते, ते खलु विद्यालया: अन्वर्था भवितुमर्हन्ति।

अध्यापकाश्च विद्याविनयसम्पन्ना: सात्त्विका: सत्यवाच: स्वसंस्कृत्यभिमानिन: शिष्यहितेच्छवो भवेयुर्येषां सहवासबलेन दीपात्प्रवर्तिनी दीपा इव छात्रास्तेषां साम्यं प्राप्नुयु:। ते खलु वन्द्या:। तेषामेव कृते च कालिदासोक्ति: **"श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता। यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव"** इति। अयं च विश्वविद्यालय: ईदृक्ष एव इत्यहं सुदृढं विश्वसिमि।

प्राचीनायां विद्याभ्यासपद्धतौ अधीतानां विषयाणां कण्ठोपस्थिति: तलस्पर्शिक्षोदक्षमपाण्डित्य-संपादकता चासीत्। परं दूये तदधुना नैव दृश्यते। अधुन तु छात्रवृत्तिग्रहणाय परीक्षाप्रवेशलाभाय तदपेक्षितोपस्थितिसंख्यापूरणे जागरूकाश्छात्रा: परीक्षाकालत: द्वित्रमासेभ्य: प्राक् पूर्ववत्सरीया: प्रश्नपत्रिका: समाकलय्य प्रश्नानां टिप्पणीर्विलिख्य विलिख्य वा तासां सम्यगभ्यसनेनैव प्रथमश्रेण्यामुत्तीर्णा भवन्ति। केचित्तु परीक्षाकाणां नामादिकमन्विष्य उत्तरपत्रे अधिकसंख्यालाभाय कृतमहाप्रयत्ना:। अधिजिगांसवोऽधी-तिनश्च छात्रा: यदाकदापि यत्रकुत्रापि सन्त्येव परं तेषां संख्या नाधिका। निरूपितया प्रणाल्या उत्तीर्णपरीक्षा: यद्यध्यापकपदमलङ्कुर्यु: कीदृशी दुरवस्था छात्राणां स्यादिति चिन्तनीयम्।

संशोधनस्य परिस्थितिरपि विचारार्हा। तत्र संशोधनं द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरं च। ग्रन्थानां कर्तृदेशकालादिचिन्तनं, पूर्वेभ्यो ग्रन्थकृद्भ्य: कथमयमधमर्ण:, तत्प्रणीता ग्रन्थान्तरा, तेषां पौर्वापर्यमित्यादि-विषयाणां चिन्तनं बाह्यम्। अस्मिन् विषये पाश्चात्या: विद्वांस: अतिकुशला:। तदनतिप्रयोजनमिति मन्यमाना: प्राञ्चो विद्वांसस्तत्र उदासामासु:। ग्रन्थप्रतिपादितविषयाणां सूक्ष्मेक्षिकया विमर्शे, तद्बोधिततत्त्वनिर्धारणे च महान्तं यत्नमातस्थु:। ग्रन्थार्थस्य संगमनाय कृतबहुयत्ना अपि यदि तदप्रामाणिकं मन्वीरन् तर्हि उक्तानुक्तदुरुक्तपरीक्षणमवश्यं कुर्यु:। तथैव समुत्पन्ना सूत्रभाष्यवार्तिकटीकाटिप्पण्यादीनां प्रणाली। सत्यपि पूर्वाचार्यविषये निरतिशये गौरवे वस्तुतत्त्वविमर्शे तन्नान्तरायी भवति स्म। यथाप्रतिभं श्रद्धागौरवानतिक्रमेण तत्त्वचिन्तने प्रयतमाना स्यु:। **"पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्। सन्त: परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढ: परप्रत्ययबुद्धि"** इति विचारस्वातन्त्र्यं कालिदासेन घोषितम्। परस्परं विचारविमर्शनेन ज्ञानवृद्धि: सौहाद्रम् ऐकमत्यं संस्कृतस्य तद्विदाञ्च उन्नतिश्च नियतं भवेत्।

प्रेष्ठा: विद्यार्थिन:, "वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति" इत्यारभ्य "एष उपदेश:, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम्, एवमुपासितव्यम्, एवम् चैतदुपास्यम्" इत्यन्तात्तैत्तिरीयोपनिषदुपदिष्टात् परमनुशासनम् दुर्लभम्। तद्भवद्भि: ज्ञातमेव स्यादिति न पुनरावर्त्यते। तत्तु पुन:पुनरनुसंधत्त। भाविनिकाले

३. अन्तस्साक्ष्यनवरुद्धो भोगः

४. शीलोज्झिता विद्या

५. नीतिशून्यं वाणिज्यम्

६. त्यागरहिता अर्चा

७. मानवीयत्वरहितं विज्ञानतन्त्रम्, इति।

गांधीमहोदयेन ६० वत्सराणां प्रागेव यदुक्तं तदद्यापि सत्यमित्याभाति। ते दोषा नापाकृता अपि तु प्रवर्धिता एव यतो हेतोरेव अद्यतनीया शोचनीया परिस्थितिरस्मान् बाधते। विवेकानन्दस्वामिना उक्तमस्माभिः सैव विद्या संपाद्या यया शीलवृत्ते संवर्धेते, मनस्सत्त्वं प्रवर्धतेतराम्, बुद्धिरसंकुचिता भवेत्, यया चास्माकं स्वपादयोरुत्तम्भनबलमप्रतिहतं भूयादिति। सैव विद्या प्रापणीया या उक्तगुणैस्सम्पन्ना स्यादुक्तदोषैश्च विमुक्ता। शीलवृत्तफला हि विद्या। **"विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्याविहीनः पशुः"** इति भणता भर्तृहरिणा विद्यायाः श्रेष्ठत्वं प्रादर्शि। अतो हेतोरेव भारतीयानां संस्कृतौ विद्यायाः विद्याप्रदातृणामाचार्याणां च अत्युन्नतं पदं यस्यौन्नत्यं परिरक्षणीयं सर्वैराचार्यैः आदर्शप्रायैर्भूत्वा छात्राणाम्। तथाभूता एव गुरुरित्यभिधानेनालङ्कृतास्स्युः। गुरोस्तु माहात्म्यं शास्त्रेषु बहुधा वर्णितमास्ते। आचार्यशंकरभगवत्पादै मनोज्ञतया तदुपवर्णितं शतश्लोक्यां–

"दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवनजठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः।
स्पर्शश्चेत्तत्र कल्प्यः स नयति यदहो स्वर्णतामश्मसारम्।।
न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरुः स्वीयशिष्ये।
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वालौकिकोऽपि।।" इति

विद्यालयैः कीदृशैः भाव्यम्? यत्र विविदूषाणां योग्यानां छात्राणामध्यापकैर्विद्या अध्याप्यन्ते, अधीता च विद्याः स्वहिताय, राष्ट्रहिताय, समाजहिताय च उत्तमोपयोगं निनीष्यन्ते, निरङ्कुशया विचारप्रवृत्त्या बुद्धेः विस्तारं संपाद्यन्ते, यत्र चाधीतिनः छात्राः विनयमूर्तयो समाजस्य राष्ट्रस्य च हितं स्वहिताधिकं मन्यन्ते, ते खलु विद्यालयाः अन्वर्था भवितुमर्हन्ति।

अध्यापकाश्च विद्याविनयसम्पन्नाः सात्त्विकाः सत्यवाचः स्वसंस्कृत्यभिमानिनः शिष्यहितेच्छवो भवेयुर्येषां सहवासबलेन दीपात्प्रवर्तिनी दीपा इव छात्रास्तेषां साम्यं प्राप्नुयुः। ते खलु वन्द्याः। तेषामेव कृते च कालिदासोक्तिः **“शिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता। यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव”** इति। अयं च विश्वविद्यालयः ईदृक्ष एव इत्यहं सुदृढं विश्वसिमि।

प्राचीनायां विद्याभ्यासपद्धतौ अधीतानां विषयाणां कण्ठोपस्थितिः तलस्पर्शिक्षोदक्षमपाण्डित्य-संपादकता चासीत्। परं दूये तदधुना नैव दृश्यते। अधुन तु छात्रवृत्तिग्रहणाय परीक्षाप्रवेशलाभाय तदपेक्षितोपस्थितिसंख्यापूरणे जागरूकाश्छात्राः परीक्षाकालतः द्वित्रमासेभ्यः प्राक् पूर्ववत्सरीयाः प्रश्नपत्रिकाः समाकलय्य प्रश्नानां टिप्पणीर्विलिख्य विलिख्य वा तासां सम्यगभ्यसनेनैव प्रथमश्रेण्यामुत्तीर्णा भवन्ति। केचित्तु परीक्षाकाणां नामादिकमन्विष्य उत्तरपत्रे अधिकसंख्यालाभाय कृतमहाप्रयत्नाः। अधिजिगांसवोऽधी-तिनश्च छात्राः यदाकदापि यत्रकुत्रापि सन्त्येव परं तेषां संख्या नाधिका। निरूपितया प्रणाल्या उत्तीर्णपरीक्षाः यद्यध्यापकपदमलङ्कुर्युः कीदृशी दुरवस्था छात्राणां स्यादिति चिन्तनीयम्।

संशोधनस्य परिस्थितिरपि विचारार्हा। तत्र संशोधनं द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरं च। ग्रन्थानां कर्तृदेशकालादिचिन्तनं, पूर्वेभ्यो ग्रन्थकृद्भ्यः कथमयमधमर्णः, तत्प्रणीता ग्रन्थान्तरा, तेषां पौर्वापर्यमित्यादि-विषयाणां चिन्तनं बाह्यम्। अस्मिन् विषये पाश्चात्याः विद्वांसः अतिकुशलाः। तदनतिप्रयोजनमिति मन्यमानाः प्राञ्चो विद्वांसस्तत्र उदासामासुः। ग्रन्थप्रतिपादितविषयाणां सूक्ष्मेक्षिकया विमर्शे, तद्बोधिततत्त्वनिर्धारणे च महान्तं यत्नमातस्थुः। ग्रन्थार्थस्य संगमनाय कृतबहुयत्ना अपि यदि तदप्रामाणिकं मन्वीरन् तर्हि उक्तानुक्तदुरुक्तपरीक्षणमवश्यं कुर्युः। तथैव समुत्पन्ना सूत्रभाष्यवार्तिकटीकाटिप्पण्यादीनां प्रणाली। सत्यपि पूर्वाचार्यविषये निरतिशये गौरवे वस्तुतत्त्वविमर्शे तन्नान्तरायी भवति स्म। यथाप्रतिभं श्रद्धागौरवानतिक्रमेण तत्त्वचिन्तने प्रयतमाना स्युः। **“पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्। सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययबुद्धि”** इति विचारस्वातन्त्र्यं कालिदासेन घोषितम्। परस्परं विचारविमर्शनेन ज्ञानवृद्धिः सौहाद्रम् ऐकमत्यं संस्कृतस्य तद्विदाञ्च उन्नतिश्च नियतं भवेत्।

प्रेष्ठाः विद्यार्थिनः, “वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति” इत्यारभ्य “एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम्, एवमुपासितव्यम्, एवम् चैतदुपास्यम्” इत्यन्तात्तैत्तिरीयोपनिषदुपदिष्टात् परमनुशासनम् दुर्लभम्। तद्भवद्भिः ज्ञातमेव स्यादिति न पुनरावर्त्यते। तत्तु पुनःपुनरनुसंधत्त। भाविनिकाले

भवन्तः देशस्यास्य संस्कृतेः संस्कृतस्य च रक्षितारो मार्गदर्शयितारश्च। भवदधीन शास्त्रणाम् अस्मत्कुलधनस्य च परिरक्षणम्। तच्च अधीतिबोधाचरणप्रचारणैरेवेति मा विस्मरत। शास्त्रागर्हितं लोकसम्मतं च समाचरत। अध्यापकैरपि तथा व्यवहर्तव्यं यथा अयं नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयति इति शिष्याः निश्चिनुयुः। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरत। विद्याधनाभिजनानि भवत्सु मा मदं जनयन्तु। विद्या भवत्सु विनयं प्रसूताम् **"समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु मनो यथा नस्सुसहासति"** इतीमाम् ऋगुक्तिं सदैव संस्मृत्य लोके व्यवहरत।

शन्नो मित्रश्शम् वरुणः। शन्नो भवत्वर्यमा। शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः। शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्। ऋतमवादिषम्। सत्यमवादिषम्। तन्मामावीत्। तद्वक्तारमावीत्। आवीन्माम्। आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्तिश्शान्तिश्-शान्तिः। इत्यनया वैदिक्या प्रार्थनया उपसंहरामि।

मनो राजनीतिकविचाराणां मीमांसा

डॉ० राधिकाप्रसादो मिश्रः

आधुनिकी राजनीतिधारणा राज्यं चतुरङ्गि वर्णयति। तान्यङ्गानि च १. भूभागः, २. जनसंख्या, ३. शासनम्, ४. सम्प्रभुत्वञ्च। पुरं पुरातनी धारणा सप्ताङ्गेषु राज्यं विबभाज। अत एव हिन्दुराज्यं सप्तात्मकं राज्यमित्यभिधीयते स्म। मनुमते सप्ताङ्गानि च–

'स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्तथा।
सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते।।'[१]

राजा, अमात्यः, दण्डः, कोषः, राष्ट्रम्, पूः, सेना च। एषु च राज्ञः (स्वामिनः) सर्वातिशायि महत्त्वमासीत्। शेषाषि षट् तत्त्वानि एतस्यैवानुषङ्गीण्यासन्। अस्यैवाभिप्रायस्याभिधानं डॉ० दीक्षितेन कृतम्–'सत्यमेतद् यत्सप्तैवाङ्गानि स्वे स्वे स्थाने महत्त्वाधायीनि सन्ति, परं विचारे कृते सति राज्ञ एव महत्त्वं सर्वातिशायि तिष्ठति। अत एव राज्यस्य मूलं, शीर्षस्थं वा तत्त्वं राजा गण्यते। एष राजा न केवलं विभिन्नानामङ्गानां सञ्चालनं करोत्यपितु तेषु तारतम्यमपि विदधाति, रक्षति च तानि। राजास्य कस्याप्यङ्गस्याहितकारिणं जनं दण्डयितुं सोऽर्हति।[२]

न केवलमेतत्, अपि तु राज्यस्यैकमभिन्नमङ्गं चापि भवति राजा। राज्ञोऽनुपस्थितौ राज्यस्य कल्पनापि न सम्भवासीत्। मनुना स्वयमेव स्मृतं यत्संसारेऽस्मिन् राज्ञोऽभावे सर्वत्र विद्रवः आरब्धः।[३] तस्मादस्य जगतो रक्षणार्थमीश्वरेण राज्ञः सृष्टिः कृता।[४] एषा हि भारतीया मान्यता। राजाऽस्ति देवानां परमो देवः। तस्मिन् कतिपये विशिष्टा गुणा अपेक्षन्ते। वस्तुतो हि गुणैरेतैरेव स देवत्वं लभते।[५] डॉ० मोटवानी लिखति यदेकः सदाचारसम्पन्नो न्यायनिष्ठो नृप एव देवत्वं लब्धुं कल्पते। न हि स

---

१. मनुस्मृतिः ९/२९४

२. डॉ० प्रेमकुमार दीक्षित–महाभारत में राज्यव्यवस्था पृष्ठ १५

३. मनुस्मृतिः ७/३

४. तत्रैव ७/३–४

५. तत्रैव ७/७–८

एका प्रतिमा (मूर्त्तिः) या पूजिता स्यात्। तस्मिन्नावश्यकरूपेण किमपि तादृशं स्यात् यद्धि पूज्यत्वं प्राप्नुयात्।[१] तस्मिन्नेते गुणा एव तं पूजनीयं कल्पन्ते। वक्तुं पार्यते यन्नृपः केवलमस्मिन्नंशे भगवदंशोऽन्यथा तु परमो देव एव स यत्तस्मिन् भगवतो विभूतयो विराजन्ते।[२] याः सामान्यलोकाय दुष्प्राप्याः याश्च तेनोग्रतपसाऽऽत्मसंयमेनाधिगताः। एवं तदाचरणं सर्वसाधारणजनानां कृते निदर्शनमाचरणीयं च भवति। डॉ० श्यामलालपाण्डेयो लिखति, 'हिन्दुनृपतिरिंग्लेण्डनृपतिजेम्सप्रथम इवोत वा फ्रांसस्य लुईचतुर्दशनृप इव निरङ्कुश उत्तरदायित्वरहितश्च क्वापि नैव भवति। तस्योत्तरदायित्वं महत् स राज्यस्य नियमानुवर्त्ती भवति। परम्परया निर्धारितानि कर्त्तव्यानि वहति सः। तस्य प्रमुखं कर्त्तव्यमस्ति यत्तत्प्रजा निष्पापा वर्णाश्रमधर्मपरायणा भूत्वा धर्मार्थकामरूप–त्रिवर्गपुरुषार्थप्राप्त्यै संलग्ना स्यात्।'[३] अन्यत्राप्येकस्मिन् स्थले स लिखति 'निर्धारितनियमानुसारेण स्वाचरणं नियमितुं हिन्दुराजा निगडित आसीत् तान्नियमानुसारमेव प्रजाः शासितुमपि बद्धोऽभूत्। एते नियमा एव राजधर्म इति नाम्ना प्रथिताः, स राजधर्मश्च नित्यः।'[४]

राज्ञो निश्चितानि सन्ति दायित्वानि येषां परिपालनं तेनापरिहार्यरूपेण करणीयम्। राज्यरक्षणं तस्य प्रथमं दायित्वम्। एतदेव च तज्जन्मनो हेतुतयाभिहितं प्रमुखं कारणम्। अस्योद्देशस्योपलब्धयेऽसौ महतीभिश्शक्तिभिर्योजितः। मनोर्विचारे राज्ञा शक्तिशालिना बलिना च भाव्यं नत्वशक्तेन दुर्बलेन राष्ट्ररक्षणं सम्भाव्यते। तेन बलहीनो नृपः कटु भर्त्सितः।[५] मनुस्तमेव राजानं मनुते यः प्रजा रक्षितुं समर्थः स्यात्।[६]

राज्ञि निहितानि दैवीनि लक्षणानि तं महतोऽस्य दायित्वस्य निर्वहने सामर्थ्यं प्रयच्छन्ति। परं मनुरपेक्षते यद्राजा दृढात्मानुशासनपरः स्यात्। वेदानामध्ययनेन योगाभ्यासेन च ज्ञानी, संयमी, स्थितप्रज्ञः, स्वस्थश्च स्यात्।[७] यथा च श्रीमोटवानी लिखितवान्, 'प्रत्यहमाध्यात्मिकं पुनर्निर्माणं स्यात्, तेन च कर्त्तव्यपूर्त्तिस्सहजा भवेत्।'[८] मनुस्मृतिर्नृपस्य दिनचर्यां नियमयति। तदनुसारं राजा प्रतिदिनं प्रातरुत्थाय

---

१. डॉ० श्यामलाल पाण्डेय–जनतन्त्रवाद रामायण और महाभारतकालीन पृष्ठ १५

२. मनुस्मृति ७/३-११

३. डॉ० केवल मोटवानी–मनुधर्मशास्त्र पृष्ठ १३८

४. डॉ० श्यामलाल पाण्डेय–जनतन्त्रवाद रामायण और महाभारतकालीन पृष्ठ १६

५. मनुस्मृतिः ७/२०-२१

६. तत्रैव ७/२-३, १४

७. तत्रैव ७/१-२

८. डॉ० केवल मोटवानी–मनुधर्मशास्त्र पृष्ठ १३८

वेदत्रय्यर्थाभिज्ञानां नीतिशास्त्रनिपुणानां पवित्रात्मनां वयसा तपसा च वृद्धानां श्रेष्ठानां ब्राह्मणानां सेवां कुर्यात्, तदादेशानुसारमाचरेत्।[१] तेभ्यो विनयं शिक्षेत। ब्राह्मणान् सेवमानो नृपो राक्षसेष्वपि पूजितो भवति। विनयी च नृपतिर्नहि नाशं प्राप्नोति।[२] राजा रात्र्या अन्तिमे प्रहरे जागृतो भूत्वा शौचादिभिर्निवृत्तो भूत्वा, संयतचेतसाऽग्नौ हवनं विदध्यात्। ब्राह्मणान् संसेव्य वास्तुशास्त्रानुसारं निर्मितां राजसभां स्वां प्रविशेत्।[३] तत्रोपस्थिताः प्रजाः दर्शनसम्भाषणादिना संतोष्य विसर्जयेत्। तदनु मन्त्रिभिः सह सन्धिविग्रहादिविषयान् विचारयेत्। मध्याह्नेऽर्धरात्रौ वा यदा चित्तं शान्तं शरीरं च क्लेशरहितं स्यात् तदा राजा मन्त्रिभिः साकमेकाकी वा धर्मार्थकामान् चिन्तयेत्।[४]

मन्त्रिभिः सह विस्तृतं मन्त्रयित्वा शस्त्रादिभिर्नित्यं नियमानुसारं व्यायम्य, मध्याह्नभवां स्नानादिक्रियां निर्वर्त्य, भोजनार्थमन्तःपुरं प्रविशेत्।[५] भोजनानन्तरं किञ्चित्कालमन्तःपुरे स्त्रीभिः सह विहरेत्। पश्चाच्च पुना राज्यकार्यं चिन्तयेत्।[६] वस्त्राभूषणादिभिः सुसज्जितः सन् सैनिकान्, वाहनानि, सर्वविधशस्त्रास्त्राणि तदाभूषणालङ्कारादीनि च निरीक्षेत्।[७] तदनु सन्ध्योपासनादिना निवृत्यान्तर्गृहे रहसि सशस्त्रस्सावधानः स्थित्वा रहस्यभाषिणां गुप्तचराणां संवादं शृणुयात्। तानाज्ञाप्य विसर्ज्य च परिचारिकाभिः स्त्रीभिश्च सह भोजनायान्तःपुरं प्रविशेत्। तत्र वाद्यानां मधुरस्वरैः प्रसन्नः सन् पुनः किमपि रुचिकरं भुक्त्वा यथासमयं शयीत, सम्यक् च विश्रमेत। रात्रेरन्तिमे प्रहरे जागृयात्।[८]

स्वयं पूर्णाधिकारसामर्थ्यसम्पन्नोऽपि भूत्वा राजा स्वात्मानं धर्मपराधीनं विधिनियन्त्रितं च मन्येत, न तु स्वैराचारी आर्यगर्हितो भूयात्। एष धर्म एव सा व्यवस्था यामुल्लङ्घयितुं न कश्चिन्नृपो भुवि क्षमते। धर्मः समानरूपेण राजानं प्रजाश्च शास्ति। अस्यैव धर्मस्य च्छाया राजशक्तिः। राज्ञो हितार्थमेवेश्वरेण स्वतेजसा निर्मितः स्वपुत्रो धर्मदण्डो जगति प्रकटीकृतः। मनुः स्मरति–राज्ञः प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थमेवेश्वरः सर्वप्राणिरक्षकं ब्रह्मतेजोमयं धर्मपुत्ररूपं दण्डमसृजत्।[९] दण्डभयादेव चराचरास्सर्वे

---

१. मनुस्मृतिः ७/३७

२. तत्रैव ७/३८–३९

३. तत्रैव ७/१४५

४. तत्रैव ७/१४६–४७, ५१

५. तत्रैव ७/२१६

६. तत्रैव ७/२२१

७. तत्रैव ७/२२२

८. तत्रैव ७/२२३–२२५

९. तत्रैव ७/११, १४, १७

प्राणवन्तः सुखं भोक्तुं क्षमन्ते, स्वधर्मतश्च नैव विचलन्ति।[१] दण्डाधीनं जगत्सर्वम्।[२] सहजः शुद्धः साधुर्विरलो भवति। दण्डभीतेः संसारस्य प्राणिनः स्वं स्वं भोग्यं भुञ्जन्ति। देवदानवगन्धर्वराक्षसाः पक्षिणो नागाश्च सर्वे दण्डभयादेव भीताः स्वस्वनियमान् वहन्ति।[३] मनुः स्मरति, 'दण्ड एव राजा, पुरुषः, नेता, शासकः, सर्वाश्रमधर्माणां प्रतिभूः' इति।[४] दण्डः शास्ति सर्वाः प्रजाः, रक्षति च स एव। निद्रितेषु रक्षिषु स एव जागर्ति।[५] अत एव ज्ञानिनो दण्डमेव धर्ममभिदधते। राजाऽनेनैव धर्मेण बद्धः। मनुर्वदति, 'दण्डो धर्माद्भ्रष्टं राजानं सबन्धुबान्धवं नाशयति, तदनु चासौ दुर्गं, देशं, स्थावरं, जङ्गमं, जीवं, अन्तरिक्षस्थितान् देवान् ऋषींश्चाऽपि विनाशयति।'[६] न केवलमेतत्, राजा धर्मेणौचित्येनैव[७] न केवलं बद्धोऽभूत्, अपितु स्वप्रजां प्रति स्वदायित्वमपि तं बबन्ध। प्रजया नृपस्याज्ञापालनं क्वचिन्न कृतमिति तस्य शक्तिः सीमिततां व्यनक्ति। मनुर्वदति यद् यो नृपः स्वप्रजाः पीडयति स शीघ्रमेव सकुटुम्बो राज्यं जीवनं च नाशयति।[८] यथा शरीरक्षयात् प्राणिनां प्राणा नश्यन्ति तद्वत्प्रजापीडया राज्ञां प्राणास्तान् त्यजन्ति।[९]

वाचस्पतिगैरोला लिखति, 'तस्य (राज्ञः) जीवनस्य प्रत्येकं क्षणः प्रजाहिताय वर्त्तते।'[१०] एवं मनुना दर्शितो नृपः शक्तिसम्पन्नोऽपि नैव निरङ्कुशः। यद् व्यवस्थान्तर्गतः (धर्मदण्डाधीनः) सः स्वकर्त्तव्यानि पूर्णरीत्या निर्वहति, सैव व्यवस्था तदधिकारान् निर्धार्य तान् सङ्कोचयति; सीमायां बध्नाति।[११] एतस्यैव परिणामो जातो यद् राजा सम्मानं तु प्राप्तवान् परं राजधर्मे बद्धः; स्वैराचारेण वर्जितः। वस्तुतो हिन्दुनृपतेरिदमेव स्वरूपम्। डॉ० श्यामलालपाण्डेयो नृपस्येदमेव स्वरूपं विवृण्वन् लिखति, 'हिन्दुर्देवराजा यस्य स्वरूपं रामायणे महाभारते च वर्णितं, अन्यैर्हिन्दुराजनीतिविद्वद्भिश्चानुमोदितं केवलं वैधानिकः

---

१. मनुस्मृतिः ७/१५-१७
२. तत्रैव ७/२२
३. तत्रैव ७/२३
४. तत्रैव ७/१७
५. तत्रैव ७/८
६. तत्रैव ७/१९, २७-२९
७. डॉ० के.पी. जायसवाल–हिन्दु राजतंत्र पृ० ३८०
८. मनुस्मृतिः ७/१९, २८
९. तत्रैव ७/११२
१०. श्रीचन्द्रश्वर–राजनीतिरत्नाकर प्रस्तावना पृष्ठ १०
११. डॉ० के.पी. जायसवाल–हिन्दू राजतंत्र पृ० ३८३

सम्राट् भवति यो वै राजधर्मक्षेत्राद् बहिः किमपि कर्त्तुं लेशमपि नाधिकृतो न चासौ राजधर्मं निर्ममे, परमेते राजनियमा सृष्टयादितः परम्परया प्रचलिता आगताः।'[१]

डॉ० के.पी. जायसवालोऽपि मतमिदमेव मनुते। स लिखति, 'हिन्दुसिद्धान्त एकराड्विषये लोकमध्ये नैतादृशः च्यावितो यदयमेकराजत्वं दिव्यरूपं गृहीत्वा स्वेच्छाचारितायां विपरिणमेत्।' 'अहं ब्रह्मास्मि' इति मत्वा स्वयमात्मानं ब्रह्मरूपेणानुभूय स्वैरित्वं कर्त्तुमपि हिन्दुराज्ञे नासीत् सम्भाव्यम्। यतो हि राष्ट्रमपि सावधानतया ब्राह्मणत्वं राज्यशासकस्य पदेन सह सम्मेलितुं नैच्छत्। हिन्दुराज्ञो दण्डः कदापि यो मायाजालिकस्य करस्थितदण्डतां प्राप्तुं नाशकत् तस्य कारणमिदमेवासीत् यन्नृपस्य शासनसम्बन्धिनोऽधिकारविषयो वस्तुतो याज्ञिकानां ब्राह्मणादीनां चाधिकारक्षेत्राद् बहिरेव सदासीत्।[२] न केवलं मनुरपितु राजशास्त्रस्य प्राचीनाः प्रणेतारोऽपि राज्यस्य शासनं शक्तिसम्पन्नं प्रतिभापूर्णं तु समैच्छन् किन्तु निरङ्कुशतां शासनादौ न कदापि वाञ्छन्ति स्म। ते नृपस्याधिकारान् न तथा गणयामासुर्यथा तस्य कर्त्तव्यानि। एतच्चोपर्युक्तेन विवेचनेन स्पष्टं भवति। सत्यमेतत् यत्प्राचीनसमये संविधानजनिता- न्याधुनिकानि नियन्त्रणानीव नैवासन्, तथापि नृपस्य स्वैरिता सफलतापूर्वकं नियन्त्रितासीत्।

सर्वप्रथमं प्राधान्येनेदं स्थापितं यद्राज्ञा धर्मेण शास्त्रानुसारेण शासितव्यम्। मनुः स्मरति, 'यो नृपो राजधर्मेण सर्वं कर्मावलोकयति तमनु सर्वा प्रजा तथैव याति यथा नद्यः समुद्रम्।'[३] अनेनैव नियमेन राज्ञो वास्तविकं स्वरूपं स्पष्टतामेति। यतो हि शास्त्राणि न कदापि निरङ्कुशतामत्याचारं वा समर्थयन्ति। धर्मः सदैव स्वेच्छाचारिताया मार्गे महती बाधा बभूव। एवमेव राजा सदाचारसम्पन्नो भवेदिति प्राधान्येन निरूपितमपेक्षितं च। सत्पथमनुसरति, न कुपथे प्रवर्त्तते राजेति मन्त्रिणो, मित्राणि तदनुयायिनश्च सावधानतया व्यलोकयन् कुपथान्यवारयन् यदि तं तथाभूतमपश्यन्। एतस्यां प्राचीनायां व्यवस्थायां विचारयन्ती डॉ. प्रेमकुमारी दीक्षितमहोदया लिखति, 'धर्मो हि नृपापेक्षया श्रेष्ठत्वमभजत्। राजा तु केवलं धर्ममर्यादा अरक्षत्। स न तु धर्मे परिवर्त्तनं कर्त्तुं क्षमते स्म न च तं धर्ममतिक्रमितुं कल्प आसीत्। नृपतेः प्राशासकीयाश्शक्तयश्चात्यन्तं सीमिता आसन्। स केवलं निर्धारितं करमेव ग्रहीतुं समर्थोऽभूत्। धर्मानुसारं च दण्डं दातुं क्षमोऽभवत्। स्वेच्छापूर्वकमनिर्धारितं दण्डं प्रयोक्तुं न तस्याधिकारो बभूव। ब्राह्मणानां मतं स स्वीचकार। ब्राह्मणाश्च स्वविद्याबुद्धिप्रभावेण राजानं मर्यादायां रक्षन्ति स्म।

---

१. डॉ० श्यामलाल पाण्डेय–जनतन्त्रवाद रामायण और महाभारतकालीन पृष्ठ १७

२. डॉ० कें.पी. जायसवाल–हिन्दू राजतंत्र पृ० १०८-९

३. मनुस्मृतिः ८/१७५

मनोर्मते नृपतिना श्रेष्ठानां ब्राह्मणानां सेवकेन, तेषामाज्ञाकारिणा च भवितव्यम्।[१] अन्यत्रैकस्मिन्स्थले तेनोक्तं, 'ब्राह्मणः सर्वदा पूज्यो यतो हि सः पृथिव्यां श्रेष्ठो देवः (भूदेवः)–अस्ति। स मनुते यत्क्षत्रियाणां शास्ता ब्राह्मण एव भवितुमर्हति।

यो हि नृपतिः स्वदायित्वानां निर्वाहं सम्यक् न करोति स हि पापभाग्भवति, निरयं च याति। मनुः स्मरति, 'ये न प्रजा रक्षन्ति, परं ताभ्यः करमवश्यमेव गृह्णन्ति, ते नृपाः सर्वेषां जनानां समस्तानां पापानां भागिनो भवन्तीति महर्षयो ब्रुवते।'[२] शास्त्रमर्यादानामवमन्ता, नास्तिको, वृथादण्डादिना धनापहर्त्ता, रक्षां न कृत्वा प्रजानामर्थांशं भोक्ता च राजाऽधोगतिं प्राप्नोति। मनुर्विश्वसिति, 'दैवीं सम्पदमभिजातो हि नृपतिर्न तु पापं भजते नैव च निरयं गच्छति।'

महाभारतेऽन्येषु च प्राचीनेषु ग्रन्थेषु इतोऽन्यापि व्यवस्था कृता दृश्यते। डॉ० प्रेमकुमारी दीक्षितमहाशया लिखति, 'महाभारते केवलं नैतिकताया आध्यात्मिकतायाः प्रशंसामेव कृत्वा स्वकर्त्तव्यं नैव समाप्तमपि तु नृपेर्निरङ्कुशे जाते तस्य दमनार्थमुपाया अपि परिगणिताः भीष्मो वामदेवमुद्धृत्य कथयति यद् यो हि नृपो धर्मं नाशयति स हि वधार्हो भवति। स्वेच्छाचारी नृपः समग्रायाः पृथिव्या राज्यं प्राप्यापि नश्यति। तन्मते रक्षामकुर्वाणो राजा तथैव त्याज्यो भवति यथा समुद्रयात्रायां त्रुटिता नौका त्याज्या भवति। एतत्सर्वं वर्णयतोऽपि तस्य निष्कर्षस्तु तदेवासीत् यत् साधारणतः राजानः संवैधानिका एवासन्। ते शास्त्राज्ञानां लोकधर्मस्य च पालनमकुर्वन्। जनमतं च सममानयन्। तान् स्वैरिणो निरङ्कुशांश्च वक्तुं कथमपि नोचितम्।' अद्यापि राष्ट्रसंविधानं सर्वेषां कृते समानमस्ति राष्ट्रपतिः स्यात् सामान्यो वा जनः। मन्त्रिणामधिकारिणाञ्च कृतेऽपि विधानानि सन्ति, तान्यनुसृत्यैव ते स्वाधिकारोपयोगं कुर्वन्त्विति सर्वे संविधानरक्षणस्य शपथं विद्धति। अद्य राजा नास्ति किन्तु मन्त्रिणः सन्ति यथा मनुदिशा पुरा राजा प्रजाकल्याणं कुर्वन्नासीत् तथैवाद्यापि ते कुर्युरिति सर्वात्मनोचितम्। एतेन लोकतन्त्रेऽपि निर्वाचिता नेतारो न स्वैरितां कर्तुमर्हन्ति। यथा पुरा राजानः धर्मशास्त्रनियमानुलङ्घ्य शासनं कर्तुमनधिकृतास्तैवाद्यापि संविधानमतिक्रम्य कश्चिन्मन्त्री राष्ट्राध्यक्षो राज्यपालोऽधिकारी वा न समर्थः। अतो मनो राज्यशासनादर्शा अद्यापि न स्वमहत्त्वं जहति। मनोः सामान्यधर्मघटकास्तु–अद्यापि न केवलं भारतराष्ट्रायापितु विश्वस्मै प्रासङ्गिकाः सन्ति ते चैवम्–

---

१. मनुस्मृतिः ७/३७-३८

२. तत्रैव ७/१११

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।[१]

मन्धातोरेव मननशीलप्राणिनोऽभिधानरूपाः—मनुः, मनुष्यः, मानवः मैन प्रभृति शब्दाः सन्ति, एतैः शब्दैः संबोधिताः सर्वे सामान्यधर्मघटकानुसारिणः स्युरित्युचितम्। येषु नैते धर्मघटका सन्ति, तान् तु भर्तृहरिः पशून् वक्ति—

आहारनिद्राभयमैथुनञ्च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिकोविशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः।।[२]

---

१. मनुस्मृतिः ६/९२
२. नीतिशतकम्

संस्कृते स्मृतिपरम्परायां "पाराशरः"

डॉ० श्रीमती कृष्णा जैन

संस्कृतवाङ्मयस्य वैशद्यमियत्तया परिछेत्तुमतीव दुष्करम्। अस्मिन् लघुतरे सन्दर्भे तु खलु तदतिशयं दुष्करमित्यत्र नाणीयानपि सन्देहः। परमर्षिभिः शास्त्रंकृद्भिर्लोकानुजिघृक्षया धर्मार्थकाम - मोक्षेति तत्त्वचतुष्ट्यं परमपुरुषार्थत्वेन निर्दिष्टम्। तदेतद् विशदीकरणार्थं तत्त्ववेत्तृभिः धर्मशास्त्रं, अर्थशास्त्रं, कामशास्त्रं, मोक्षशास्त्रञ्चेति शास्त्रचतुष्टयं प्रणीतम्।

एषु शास्त्रचतुष्टयेषु धर्मशास्त्रं सर्वेषां शास्त्राणामाधारभूतम्। यद्यपि धर्मशास्त्रस्याविर्भावस्तु सुदूरप्राचीनकाल एव सञ्जातः किन्तु तस्य लिखितरूपः वैदककालात् प्राप्यते। वेदाङ्गेष्वन्यतमानां किल सूत्राणां मध्ये धर्मसूत्राणामतीव विशिष्टं पदम्। तेषु धर्मसूत्रे आचार-व्यवहार-प्रायश्चित्तेति विषयत्रयं प्राधान्येनोपन्यस्यते। धर्मसूत्रस्य आचाराधिकरणे वर्णाश्रमधर्मोपदेशस्य विशदं प्रतिपादनम्। व्यवहारखण्डे च राजप्रजाधर्माणां विवरणम्। प्रायश्चितीयप्रकरणे च पुनः ज्ञानाज्ञानकृतानां पापानां पातकानाञ्च निराकरणाय विविधप्रायश्चितानां विधानं पल्लवितं भवति। यद्यपि नैषः नियमः सार्वत्रिकस्तथापि भूम्ना इमे एव विषयाः अनुशास्यन्ते धर्मशास्त्रमङ्गेणेति।

यद्यपि स्मृतिग्रन्थाः सन्ति भूयांसः। तेषां संख्या प्रायशः पञ्चाशत्संख्यामतिक्रमते। तद्यथा—मनुस्मृतिः, नारदस्मृतिः, अत्रिस्मृतिः, विष्णुस्मृतिः, दक्षस्मृतिः, आङ्गिरसस्मृतिः, शातातपस्मृतिः, पाराशरस्मृतिः, बृहत्पाराशरस्मृतिः, लघुहारीतस्मृतिः, बृद्धहारीतस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः, कात्यायनस्मृतिः, आपस्तम्बस्मृतिः, लघुशङ्खस्मृतिः, शङ्खस्मृतिः, वशिष्ठस्मृतिः, औशनसस्मृतिः, व्यासस्मृतिः, प्रजापतिस्मृतिः, आश्वलायनस्मृतिः, बौधायनस्मृतिः, प्रजापतिस्मृतिः, गौतमस्मृतिः, बृद्धगोतमस्मृतिः, यमस्मृतिः, अरुणस्मृतिः, पुलस्त्यस्मृतिः, काश्यपस्मृतिः, व्याघ्रपादस्मृतिः, देवलस्मृतेश्चात्याद्याः।

स्मृतिशब्दस्य प्रयोगः शङ्कराचार्येण व्यापक अर्थेन कृतम्। शङ्कराचार्यानुसारेण स्मृतिपदेन वेदवाङ्मयातिरिक्तं, पाणिनीयव्याकरणश्रोत्रसूत्र-गृह्यसूत्र-धर्मसूत्र-महाभारतादीनामपि ग्रहणं स्वीकृतम्। शङ्कराचार्यः "पाणिनिस्मृतिरिति" उक्त्वा स्थाने स्थाने अस्य स्मृतित्व व्यपदेशनं कृतवान्। संकुचितार्थेन

स्मृतिशब्देन धर्मसूत्राणां मनुस्मृतीनां ग्रहणं स्वीक्रियते। अत्र धर्मशास्त्रं स्मृतिपदं च एकार्थकबोधकं मन्यते।

महाराजमनुः स्वयमपि स्मृतिं धर्मशास्त्रम् अभिव्यनक्ति–

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ।।[१]

गौतमेन प्रतिपादितम्–

स्मृतिधर्मशास्त्राणि तेषां प्रणेतारो मनुविष्णुयाज्ञवल्क्यादयः।

मनुः उच्चैः उद्घोषयति[२]–

वेदोऽखिलो धर्ममूलम् मनुस्मृतेः प्रसिद्धः टीकाकारः मेघातिथिः कथ्यते–

अनुभूतार्थविषयं विज्ञानं स्मृतिरुच्यते।[३]

सम्पूर्णभारतीयपरम्परायां स्मृति–समानार्थकं धर्मशास्त्रेन ईदृशं विविधधर्मेषु प्रणीतम्। जैनसंस्कृतावपि मूलाचारः, रत्नकरण्डश्रावकारः प्रभृतयो नैके ग्रन्थाः, बौद्धसंस्कृतौ च विनयपिटकग्रन्थाः एतादृश एव सन्ति। समस्तशास्त्रिषु पराशरो नाम महातपस्वी प्रथितनामा महर्षिः ख्रीष्टाब्दस्य प्रथमपञ्चशताब्दिमध्ये प्रादुर्भूतः। सुप्रसिद्धेतिहासग्रन्थमहाभारतेन ज्ञायते यदसौ महाभागः ब्रह्मर्षिः वशिष्ठस्य पौत्रः शक्तेश्च पुत्रः आसीत्। स्वयमपि महर्षिः व्यासस्य जनकः आसीत्।

पाराशरस्मृतिः –

स्मृतीनां गणनायां याज्ञवल्क्यस्मृतेरनन्तरं कलौ पाराशरस्मृतेर्मान्यता जोघुष्यते–

"कलौ पाराशरस्मृतः" इति

कलियुगे पाराशरस्मृतेः महत्वमनुभूय माधवाचार्यापरनामधेयेन श्रीविद्यारण्यस्वामिना पाराशरमाधवाभिधं चतुर्दशशताब्द्यां विशदं प्रामाणिकञ्च भाष्यं विरचितम्। पाराशरस्मृतिरियं द्वादशभिरध्यायैरुपनिबद्धा। अध्यायानुसारमस्य विषयवस्तु अधस्ताद् प्रस्तूयते–

---

१. मनु० स्मृ० - २/१०
२. मनु० स्मृ० - २/१६
३. मनु० स्मृ० - २/६ की टीका

१. षड्कर्मणा ब्राह्मणेभ्यः सौख्यलाभः, अतिथिसत्कारस्य फलं, सामान्यतया च वर्णचतुष्टयस्य कर्तव्याः।

२. कलियुगे गृहस्थस्य आवश्यककर्माणां सामान्यविवेचनम्।

३. जन्म-मरणस्य, अशौचस्य शुद्धेः विश्लेषणम्।

४. अतिमानेन अतिक्रोधेन वा मृतानां स्त्रीपुरुषाणां दाह, दाहकर्मे प्रायश्चितम्, तप्तकृच्छ्रस्य लक्षणम्, परिवेदनादिदोषस्य विचारः।

५. वृकोदर - श्वानादिभिर्दृष्टस्य परिशुद्धिः, चाण्डालादिभिः मारितस्य ब्राह्मणस्य देहस्पर्शे प्रायश्चितविधानं, अग्निहोत्रस्य च प्रवासे मरणे सति तस्य क्रियानिरूपणम्।

६. प्राणिनां हिंसायाः प्रायश्चितनिरूपणम्।

७. काष्ठादिभिर्निर्मिताणां पात्राणां शुद्धिविधानम्, रजस्वलास्त्री स्पर्शं कुर्याच्चेत्तर्हि तस्य प्रायश्चितप्रतिरूपणम्।

८. अनिच्छया बन्धनादौ, गवां मरणे तस्यापि प्रायश्चित-प्रख्यापनम्।

९. गौरक्षणभावनासत्यामपि बन्धनेन, अवरोधेन वा चेद् गावः मरणं स्यात् तर्हि तस्य प्रायश्चितनिरूपणम्।

१०. अगम्या गमने चतुर्वर्णेभ्यो यथायोग्यप्रायश्चितम्।

११. अशुद्धवीर्यादिभक्षणे प्रायश्चितम्, शूद्रान्नभक्षणे ब्राह्मणाय प्रायश्चितम्।

१२. विष्टामूत्रादिभक्षणे प्रायश्चितम्, ब्रह्महत्यायाः प्रायश्चितम्।

पुरा वैदिकयुगे विवाहावस्था गृहस्थाश्रमस्य योग्यता मनु प्रमाणिता। सावस्था क्रमशः वराय वध्वै च पञ्चविंशतिवर्षाणि षोडशवर्षाणि चाभिमता। स्मृतौ कन्यकानां विवाहावस्था स्वल्पीकृता। दशवर्षीया द्वादशवर्षीया वा कन्या परिणेयेति पराशरस्य मतम्।[१] गृहस्थानां जीवनविधिर्विविधप्रकारैर्भरैः पूर्णो विद्यते। एषां द्वारेण गृहस्थाः देवतां मानवतां च प्रति कर्त्तव्यं सम्पादितवन्तः।

---

१. परा० स्मृ० - १/८

वैदिककालादेव सदैवातिथियज्ञो लोकप्रियोऽभवत्। शिलोञ्छवृत्तिकोऽपि ब्राह्मणोऽतिथियज्ञं करोत्विति मनुना निर्दिष्टम्। अतिथिकालेऽकाले वागच्छेत् तस्मै भोजनं दातव्यमेव। शत्रु-अतिथिरपि सत्कारयोग्य: भवति। तथाहि अतिथिसत्कारं समर्थयन् पाराशर: प्राह–

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्ख: पण्डित एव वा।
वैश्वदेवे तु सम्प्राप्त: सोऽतिथि: स्वर्गसंक्रम:।।[१]

जना: स्वकार्येण इतस्तत: गच्छन्त: आगच्छन्त: वा भोजनवेलायां यत्र कुत्रापि भोजनं लभेरन्। अनेके ऋषयोऽपि देशभ्रमणकाले अतिथिरूपे स्वागतार्थं समुद्यता: आसन्। गृहस्था: अतिथियज्ञे विष्णुरूपमेवातिथिमागतं मत्वा तस्य सत्कारं कृतवन्त:।

बहव: स्मृतिकारा: जातिपरिवर्तनं अनुमन्यन्ते। पाराशरोऽपि तदैव समर्थयति–

अग्निकार्यात् परिभ्रष्टा: सन्ध्योपासनवर्जिता:।
वेदं चैवानधीयाना: सर्वे ते वृषला: स्मृता:।।[२]

अन्यत् च–

स विश्वं विभर्ति।[३]

अनेन उद्धरणेन पाराशरेण ब्राह्मणस्य उत्तरदायित्व निरूपितम्। वैदिककाले कृषिपशुपालनयोर्विशेषं महत्त्वं स्वीकृतम्। प्राय: सर्वे ब्राह्मणा: क्षत्रियाश्च कृषिपशुपालनं कुर्वन्ति स्म। परवर्तियुगेऽनयोर्द्वयोर्व्यव-साययोर्हीनत्वमेव निदर्शितम्। ब्राह्मणेभ्य: कृषि: निषिद्धा। किन्तु बहवस्तत्रासन् तादृशा: ब्राह्मणा: येषां विषये बौधायनो लिखति–

प्राक् प्रातराशात्कर्षी स्यात्।[४]

मनुस्तु ब्राह्मणेभ्य: कृषिवृत्तिं परित्याज्यां मन्यते।[५] ब्राह्मणास्तु परमुखापेक्षिणो भोजनार्थं न भवेयुरिति बहूनां मनीषिणां परिदर्शनमासीत्।[६] ब्राह्मणेभ्यो बलीबर्दा: दानरूपेण दीयन्ते स्म। न ते

---

१. परा० स्मृ० - १/४०
२. परा० स्मृ० - ११/२९
३. परा० स्मृ० - १२/५
४. बोधा० स्मृ० - २/२८२
५. मनु० स्मृ० - ४/५
६. परा० स्मृ० - २/२-१६

परमुखापेक्षिणो जीविकायै भवेयुरिति उद्दिश्य पद्मपुराणे स्पष्टं निर्दिष्टम्–"ब्राह्मणाः शस्त्रेण जीविकोपार्जनं कुर्वन्तु, व्यापारं कृषिं वा कुर्वन्तु किन्तु ब्राह्मणोचितां धार्मिकसंस्कृतिं मा त्यजन्तु।" पाराशरोऽपि अमुं सिद्धान्तं समर्थयति।

भिक्षावृत्तिर्दानग्रहणं च ब्राह्मणानां शाश्वतवृत्तिरभवत्। दानेन स्वर्गः सुलभः इति मत्वा ब्राह्मणेभ्यो दानाय सर्वे समुत्सुका बभूवुः। पराशरस्तु योग्यब्राह्मणेभ्यो दानं समर्थयति।[1] किन्तु व्रतहीनेभ्यो अनधीयानेभ्यो वा ब्राह्मणेभ्यो यदि कस्मिंश्चदपि ग्रामे भिक्षा दीयते तर्हि ग्रामस्तु चौरमेव भोजयति, पराशरस्तु अयोग्य ब्राह्मणेभ्यो दानं न समर्थयति–

ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निरूपमकंटकम्।
वापयेत् सर्वबीजानि सा कृषिः सर्वकायिका।।

पाराशरस्तु दानस्य प्रतिष्ठाम् उद्घाटयन् तस्य विभिन्नभेदानां पर्यालोचनं कृतवान्। तद्यथा–

अभिगम्योत्तमं दानमाहूयैव तु मध्यमम्।
अधमं याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम्।।[2]

उपर्युक्तनिदर्शनेन प्रतिभाति यत् पाराशरेण प्रणीतोऽयं मनुष्यजीवनविन्यासो नास्ति स्पृहणीयम्। अयं मार्गः परवर्तियुगेऽपि सिद्धान्ततः सर्वदा प्रतिष्ठितः। काणेमहोदयानुसारेण–

The writer on Dharmasastra meant but a mode of life on a code of conduct, which regulated a man's work and activities as a member of society and as an individual and was intended to bring about the gradual development of a man and to enable him to reach what was deemed to be the goal of human existence.[3]

इत्थम् अत्र संस्कृते स्मृतिपरम्परामाश्रित्य श्रीमतः पराशरस्य तस्य च कृतेः विषयवस्तु समीक्षात्मक- शैल्यां सोद्धरणं विश्लेषितम्। अत्र अस्माकं प्रतिपादनस्य अभिप्रायोऽयमस्ति यत्–संस्कृते स्मृतिपरम्परायां विशेषतः श्रीपराशराभिमते 'धर्मः' तादृक्कार्यव्यवस्थायाः ज्ञापकोऽस्ति यत्र समष्टिगतं वैयक्तिकञ्च जीवनं सम्यग् रीत्या अनुशासितं सौमनस्य समन्वितं च सञ्चलति। इति।

---

१. परा० स्मृ० - १/६६

२. परा० स्मृ० - १/६६

३. History of Dharmasastra Vol. II Part I, Page 2

शास्त्रीयटीकासु गूढार्थदीपिकाटीकायाः वैशिष्ट्यम्

डॉ० रविशंकरशुक्लः

श्रीमद्भगवद्गीताशास्त्रं नहि सम्प्रदायविशेषानुगतान् सिद्धान्तान् प्रतिपादयितुं प्रवृत्तमपि तु तेषां सर्वेषां विशेषतो वेदान्तसम्प्रदायानामुपजीव्यत्वेनैव प्रतिष्ठितमिति; यच्चेदं प्रतिष्ठापितं, गीताशास्त्रे प्राचीनतमप्रस्थानानां समन्वयोऽवलोक्यते, सार्वजनीनानुभवात्मकं धर्मद्वयं सर्वपुरुषार्थसाधक-निष्ठात्रयञ्चोपद्दिश्य साक्षात्भगवदुक्तं निर्विचिकित्सं शुद्धं निष्पक्षमुदासीनं समस्ताग्रहनिग्रहनिरस्तं प्रतिव्यक्तिपरिनिष्ठतस्वभावानुकूलात्मानुशासनसदुपदेशपरं शास्त्रमिति; यच्चेदं प्रतिज्ञातं, तस्यैतादृशस्य शास्त्रस्य सर्वोत्कृष्टतया श्रद्धाभाजनं मधुसूदनाचार्यविरचिता व्याख्या विदुषां विचारपदवीमारोहति इति, तस्य सर्वस्य पूर्वोक्तस्य समर्थनायाधुना गूढार्थदीपिकाख्यटीकाया वैशिष्ट्यं किमपि वक्तव्यमिति।

तत्रादौ संक्षेपेण वैष्णवाचार्याणां सर्वसम्मतं गतं पुरस्क्रियते। पुरुषोत्तमजीकृतामृततरङ्गिणीमतम्–

"व्याख्यास्ये भगवद्गीतां भक्तिमार्गानुसारतः।"

तत्र गीताशास्त्रं किं परमिति पूर्वं विचार्यते। तत्र शङ्कराचार्याः।

"भगवान् सृष्ट्वेदं जगत् तस्य स्थित्यर्थं प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं तन्निःश्रेयसार्थं निवृत्तिलक्षणं धर्मं च ग्राहयित्वा साम्प्रतं कलिधर्मेण धर्मेऽभिभूयमाने, तद्रक्षार्थं स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुः देवतायां वसुदेवांशेन किल सम्बभूव। स च भगवान् ज्ञानेश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिः सदासंपन्नस्त्रिगुणात्मिकां मायां प्रकृतिं वशीकृत्याजोऽव्ययो भूतानामीश्वरो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽपि सन् मायया देहवानिव जीववशाज्जात इव लोकनुग्रहम् कुर्वन् लक्ष्यते। स एव स्वप्रयोजनाभावेऽपि भूतानुजिघृक्षया वैदिकं हि धर्मद्वयमर्जनाय शोकमोहमहोदधौ निमग्नायोपदिदेश। तस्यास्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसम्। तच्च सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमलक्षणम्। तच्च काम्यनिषिद्धत्यागपूर्वकात् परमेश्वरार्पणबुद्धया क्रियमाणाद्धर्मादबहुजन्माभ्यस्तात् क्रमेण भवति सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकादात्मज्ञाननिष्ठा-रूपाद्धर्मात् शीघ्रं भवति। इमं द्विप्रकारं धर्मसाधनं निःश्रेयसं प्रयोजनम्। परमार्थतत्त्वं वासुदेवाख्यं च परं ब्रह्माभिधेयं साध्यभूतं विशेषतोऽभिव्यंजयद्विशिष्टप्रयोजनसम्बन्धाभिधेयवत् गीताशास्त्रमित्यूचुः तेन तन्मते

आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद्विद्यात्मकाद्धर्मादुक्तरूपो मोक्षो भवति इति सिध्यति। तत्र विद्या सात्विकी अविद्या राजसतामसी, सत्त्वरजस्तमसां च परस्पराभिभावकत्वम्। 'रजस्तमश्चाभिभूय' इति वक्ष्यमाणवाक्यात्। अतो रजस्तमः क्रियमाणाभिभवनिवृत्यर्थं गुणत्रयनिवारकं साधनान्तरमन्वेष्टव्यम् भगवत्प्रतिरूपम्। तदत्र नोक्तमतो न्यूनमेतदवगंतव्यम्। न तु गीतायां भगवता ज्ञानस्य संन्यासस्य चोपदेशात्तत्रैव गीताया अपि तात्पर्यमिति शंक्यम्, पूर्वोक्तविस्मरणादर्जुनं प्रति क्रुद्धेन भगवता तावन्मात्रोपदेशात्। 'न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः। परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया' इत्यनुगीतारंभस्थवाक्येन तथावसायात्, अत्राप्यन्ते शरणगमनस्यैवोपदेशात्, न ज्ञाने वा संन्यासे तात्पर्यमिति दिक्। मधुसूदनसरस्वती तु निःश्रेयसे विशेषमाह–'सच्चिदानन्दरूपं तत्पूर्णं विष्णोः परं पदम्। यत्प्राप्तये समारब्धा वेदाः, काण्डत्रयात्मकाः' इति किञ्च 'कर्मोपास्तिस्तथाज्ञानमिति काण्डत्रयं क्रमात्। तद्रूपाष्टादशाध्यायी गीता काण्डत्रयात्मिका।। एकमेकेन षट्केन काण्डमात्रोपलक्षयेत्।।' इत्युक्त्वा प्रथमे षट्के कर्मनिष्ठा, द्वितीये भक्तिनिष्ठा, तृतीये ज्ञाननिष्ठा चोक्ता। ज्ञानकर्मणो इत्यन्तं विरुद्धत्वेन तत्समुच्चस्यानङ्गीकारात्प्रथमतृतीययोः काण्डऽत्रये विश्लेषः, उपासनारूपभगवद्भक्तिनिष्ठा तु मध्यानुगतत्वान्मध्यमेनोक्ता। किञ्च उपासनात्मिका भगवद्भक्तिस्त्रिविधाकर्म मिश्रा शुद्धा ज्ञानमिश्रा चेति। तत्राद्या प्रथमे षट्के कर्मत्यागमुखेन विशुद्धत्वम्पदार्थो निरूप्यते, द्वितीये षट्के भगवद्भक्तिनिष्ठावर्णनमुखेन भगवान्परमानन्दस्तत्पदार्थो निरूप्यते, तृतीये तु तयोरैक्यं वाक्यार्थः स्फुटं वर्ण्यत इति विशेषमाह। तदपि च न रोचिष्णु, तादृशवाक्यस्य तत्रादर्शनात्।

सर्वधर्मानिति वाक्ये यच्छरणपदं तत्तु 'शरणं गृहरक्षित्रोः' इति कोशात् तयोरन्यतरवाचकं सत् तादृशेऽर्थे लाक्षणिकतामापद्यते इत्यसंगतत्वात् श्रीधरस्तुसकललोकवंदितचरणः परमकारुणिको भगवान् श्रीदेवकीनन्दनः तत्त्वज्ञानविजृम्भित शोकमोहविभ्रंशितविवेकतया निजधर्मपरित्याग परधर्माभिसंधिपरमर्जुनं धर्मज्ञानरहस्योपदेशवलेन तस्माच्छोकमोहसागरादुद्धद्यार इत्येतावदुक्त्वा गीतायां च प्रायशो भगवदुक्ता एव श्लोकाः, उक्ता इति बोधनाय गीतामाहात्म्यं वाक्यमुक्तवान्।

'गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्सृता।।'

रामानुजाचार्यास्तु–'निरतिशयानवधिककल्याणगुणैकतानाऽनन्तज्ञानानन्दैकादिस्वरूपादि निखिलजगदु- दयविभवलयलीक्लातार्न्तनिखिलविशेषणविशिष्टः परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमो नारायणो ब्रह्मादि स्थावरान्तं निखिलं जगत् सृष्ट्वा स्वेन रूपेणावस्थितो भूभारावतारणोपदेशेनास्मदादीनामपि संसारदुःख-प्रशमनाय सकलमनुष्यनयनविषयागतः परापरनिखिलजनसंतापहराणि चेष्टितानि कुर्वन्

परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षसाधनभूतं वेदान्तोदितं स्वविषयं ज्ञानकर्मानुगतं भक्तियोगमवतारयामास इति वदन्तः ज्ञानकर्मसमुच्चयाङ्गसहितो भक्तियोगो गीताशास्त्रार्थ इति, तदाविर्भावं प्रयोजनं तु भक्तानामस्मदादीनां संसारदुःखशमनमिति च सूचयामासुः। इदं च सिद्धान्तस्यानुगुणम्।

इह खलु भगवान् पुरुषोत्तमः श्रीकृष्णः सर्वभुक्त्यर्थमवतीर्णः स्वरूपेण भक्तिं दत्वा सात्विकादींस्त्रिविधान् भक्तानुद्धरन् सर्वधर्मशून्यस्य कलेः प्रवृत्तिं वीक्ष्याग्निमाणामुद्धारार्थं भक्तिजननाय स्वस्वरूपमर्जुनाय प्रसङ्गादुपदिदेश–

'चतुर्विधाभजन्ते मां जनाः सुकृतोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च' इति वक्ष्यमाणवाक्ये वक्तव्येषु चतुर्धाधिकारिषु प्रथमाधिकारद्वयस्याऽर्जुनं विद्यमानत्वात्। स उपदेशो भगवन् ज्ञानावतोरेवसिद्धचरणैः सप्तश्लोकशतेषूपनिबद्धः। तदर्थसंग्रहस्त्वेतं प्रभुचरणैरुक्तः –

"प्रवृत्तिधर्मं भगवान् ऋषिद्वयानिरूप्य तु।
निवृत्तिमिष्टां सुदृढां निःसंदिग्धां हरिर्जगौ।।"

"साङ्ख्यं योगो रहस्यं च रहस्यतममेव च,
अन्योन्याधिक्यनिर्द्धारो यथाभागो वितन्यते।
साङ्ख्ययोगौ निरूप्यादौ मोहमुत्सार्य फाल्गुनम्,
भक्तिपीयूषपातारं कृतवानिति संग्रहः।।"

इति। .... किञ्चात्र ब्रह्मविद्योपदिश्यते, तत्र च शान्तोऽधिकारी सनत्कुमारनारदसंवादे 'सोऽहं भगवतः शोचामि' इति नारदस्य शोकश्रवणादिति वाच्यम्, तत्र शोकस्यात्मज्ञानार्थत्वात्। अत्र पापभीत्यादिकथनेन तद्वैलक्षण्यात्; पार्थे आत्मज्ञानार्थित्वाभावाच्च। किञ्चात्रोपदेष्टा भगवान् सत्यसंकल्पः, स चेदर्जुनोद्धारायात्मविद्यामुपदिशेत्तदाऽर्जुनो राज्यात्संसाराच्चोपरतो भवेत्। तत्तु न दृश्यते। अतः फलव्यभिचारादपि नोपदेशो युक्त इति चेत्, अत्र वदामः–पार्था हि भगवता स्वीयत्वेन भक्तिमार्गेऽङ्गीकृताः 'पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् स क्षितिदेवदेवः, इति तृतीयस्कन्धे विदुरवाक्यात्। .... अत्र भक्तिमार्गमर्यादायाः लोकवेदातीतत्वज्ञापनस्यैव प्रयोजनत्वादिति। अत एव समाप्तौ फाल्गुनेन–"नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव" इत्युक्तम्। अतोऽत्र मुख्यतया भक्तेरेवोपदेशः, यत्पुनरन्यत्तत्सर्वं तस्यैव शेषभूतम् इति दिक्।"

उपर्युक्तुद्धृतवाक्यजातेनेदं सुस्पष्टं विज्ञायते यत् श्रीमद्‌भगवद्‌गीतोपदेशस्य स्वरूपनिरूपणं यादृशं वैष्णवाचार्यैः क्रियते तादृशमेव मधुसूदनाचार्यैरपि क्रियते। यद्यप्यसौ शाङ्करमतानुगामी सर्वतोभावेनाद्वैतवादं प्रतिपादयन्नपि गीतायाः शाङ्करभाष्यमनुमन्वानोऽपि बहुमानमनुसरन्तोऽपि, श्रीमद्‌भगवद्‌गीतायाः स्वकीये स्वातन्त्र्यव्याख्याने प्रवृत्तिहेतून् प्रारम्भे विस्तरेणोपादयतीति नात्राशङ्कालेशोऽपि। एतत्सर्वं सम्यग्विमृश्यैव तद्वक्तुं युक्तं प्रतीयते यन्मधुसूदनाचार्यः शङ्कराचार्याभिमतमनङ्गीकुर्वाणः वैष्णवाभिमतञ्चाङ्गीकुर्वाणः मूलतः गीतायाः समन्वयात्मिकां दृष्टिमेवाश्रयते। सैषा समन्वयात्मिका दृष्टिः भक्तिप्रधानैव भवितुमर्हतीति वैष्णवानां निष्कृष्टो निर्णीतोऽभिप्रायः। युक्तञ्चोपरिनिर्दिष्टं मधुसूदनमत श्रीपुरुषोत्तमजीमहाभागैः। परिगणितश्चासौ मधुसूदनाचार्यः श्रीशङ्कर–रामानुजयोर्मध्यस्थाने, इत्यपि सर्वथा युक्ततमम्।

रघुवंशस्य रघुकथा

श्रीहर्षानन्द उनियालः

रघुवंशं कालिदासस्य कवेः परमोत्कृष्टा काव्याकृतिः अस्ति इदं चरितकाव्यम् अथवा संहिताग्रन्थः न तु महाकाव्यम् महाकाव्यलक्षणस्य अत्र प्रसक्तेः। महाकविकालिदासस्य सम्प्रदायविचारकाः इदं विचार्यते यत् यतस्य विषयस्य परिचयः तेषां ग्रन्थानां मंगलाचरणेषु दृश्यते।

उक्तं यथा रघुवंशस्य आरम्भे–

वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ[1]।।

एतस्मिन् श्लोके पार्वतीपरमेश्वरस्य वन्दना अस्ति मालविकाग्निमित्रे अपि तैः या प्रार्थना कृतास्ति–

एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृतिवासाः।
कान्तासंमिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम्।।

अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाऽभिमानः।
सन्मार्गोलोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः[2]।।

अत्रापि अष्टमूर्तिशंकरस्य प्रार्थना कविना दर्शितास्ति।

तथैव विक्रमोर्वशीये–

वेदान्तेषु यमाहुरेकपूरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी।
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाऽक्षरः।।

---

१. रघुवंशः १ / १
२. मालविकाग्निमित्रम् १ / १

अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते।
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायाऽस्तु वः[1]।। वि० १-१

अभिज्ञानशाकुन्तले मङ्गलाचरणेन–

या सृष्टिः स्त्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री,
ये द्वे कालं विधत्तः, श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः,
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः।।

एतेन श्लोकेन ज्ञायते यत् महाकवि कालिदासः शैव आसीत्। एतत् कथनं पूर्णरूपेण प्रमाणितं भवति किन्तु कुमारसंभवस्य द्वितीयसर्गे ब्रह्मणः तथा रघुवंशस्य दशमसर्गे विष्णोः स्तुतिं दृष्ट्वा **ब्रह्मविष्णौ** तस्य आस्था आसीत्।

कुमारसम्भवे यथा–

एकैव मूर्तिर्बिभिदे त्रिधा सा, सामान्यमेषां प्रथमाऽवरत्वम्।
विष्णोर्हरस्तस्य हरिः कदाचिद्वेधास्तयोस्तावपि धातुराद्यौ[2]।।

अनेन श्लोकेन सन्देहः स्पष्टरूपेण प्रतिपादितमस्ति। महाकविकालिदासः विश्वस्य अनुपममहाकविः साम्प्रदायिकसंकीर्णतया सह निकटस्थसम्बन्धः नासीत्। एषा वार्ता सर्वत्र निरीक्षणेन हृदयङ्गमम् भवति।

अत्र, रघुवंशः, इति पुल्लिङ्गप्रयोगोऽप्यस्य ग्रन्थत्वं एव रघुवंशस्य अनेकनायकत्वम्, रसस्य कश्चनाङ्गित्वेनानिबन्धनम्, तथा कथनकस्य रूपविहीनत्वसम्बद्धत्वञ्चेति त्रयोंशा अस्य महाकाव्यत्वस्य स्थानेऽस्थिराः सन्ति।

रघुवंशस्य अस्य तादृक्त्वे विवादमुपस्थापयन्ति। एषः आरपः स्यात्, सुप्रसिद्धपाश्चात्यविदुषः ए० डब्ल्यू० राइडमहोदयस्य। तस्य मते तु रघुवंशे वर्णितं रामाख्यानं महाकाव्यान्तावर्ति एकमपरं काव्यमस्ति।

---

१. विक्रमोर्वशीय १ / १
२. कुमारसम्भवे ७ / ४४

समालोचकानां मतानुसारं रघुवंशं समन्वितकाव्यस्य अपेक्षया मनोरमचित्राणां चित्रशालास्ति। यथा प्रसिद्धैतिहासिककविः डा० सुशीलकुमारडेमहोदयः–It is rather a qallery of pictures than a unified poem[1].....।

वस्तुतः रघुवंशस्य संघटनात्मकं स्वरूपमादाय विदुषां विवादः समीचीन एव। रघुवंशस्य वर्ण्यविषयोऽस्ति रघूणां राज्ञां वंशः। यथा रघुकारः कालिदासः–

रघूणामन्वयं वक्ष्ये, इति। अस्य रघुवंशः इति नामकरणमपि तदेव निर्दिशति। रघुवंशं प्राणिनिनीषूणा कविना (सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम्) इत्याद्युपक्रमता (रघूणामन्वयं वक्ष्ये) इति संकल्पः कृतः। मङ्गलाचरणान्नरं (क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः) इति उक्तवतापि तेन ग्रन्थस्यारम्भः सूर्यवर्णनान्न कृतः, कृतो दिलीपवर्णनात्। नामाऽप्यस्य सूर्यवंशमिति न कृतम्, कृतञ्च रघुवंशमिति। अत्र रहस्यं कविरेव वेत्ति।

वाल्मीकीयरामायणस्य बालकाण्डीये पश्यामश्चेत् तृतीये सर्गे नवमे श्लोके तथा युद्धकाण्डस्य प्रथमसर्गस्थ एकादशे श्लोके, रघुवंशं, शब्दस्य प्रयोगः[२]। तमेव अभिलक्ष्य कालिदासेन स्वसङ्कल्पितस्य काव्यस्य नाम रघुवंशम् इति कृतं स्यात् सम्भाव्यते।

वस्तुतः सागरोपमस्य तं सागरं ततीर्षोः कवेरयं मोहः प्रशंसनीयः, विनयशालिता च श्लाघनीयास्ति–

क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः।
तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्।। इत्यादि

सूर्यवंशस्य वर्णनं कृत्वा वाल्मीक्यादिभिः पूर्वसूरिभिर्वाग्द्वारमुद्घाटितमस्ति। अतः तान् प्रत्याभारं प्रदर्शयता कविना तेषां ग्रन्थानामाश्रयः गृहीतः इति सम्भाव्यते। किन्तु, ते पूर्वसूरयः के, इत्यस्पष्टमस्ति, तथा तेषां एतादृशाः ग्रन्थाः अपि अद्य सुलभा न भवन्ति।

रघुवंशे कालिदासेन रघुं प्रति सर्वाधिकः समादरः प्रदर्शितोऽस्ति। अत एव तेन (त्यागाय सम्भृतार्थानाम्) इत्याद्युक्त्या रघुवंशमारभमाणेन रघोः पूर्वपीठिकातः ग्रन्थमारभ्य रघोर्विश्वजिद्यज्ञे तस्य सर्वस्वदानेन प्रभावितः सन् (आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव) इत्युक्त्या रघोः कथायाः

१. History of Sanskrit litrature (kalidasa) पृ० १२९-३०

२. रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् सुनिः। अहं रघुवंशश्च महाबलः। अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणः महाबलः। इति

उपसंहारः कृतः, परन्तु रघोर्महत्वपूर्णकथा तेन कुतो गृहीतेति विचारणीयमस्ति। रामचरितवर्णने कालिदासेन वाल्मीकिराधारत्वेन गृहीतः इति कथयितुं शक्यते, किन्तु कालिदासस्य स्वातन्त्र्यं तत्र स्फुटीभवत्येव। सीतानिर्वासनप्रसङ्गे कालिदासो वाल्मीकितः किञ्चित् पृथग् वर्त्तते। अकारणपरित्यक्ताया अग्निपूताया सीताया मुखेन राममधिक्षिपिता कालिदासेन नारीसमाजं प्रति सम्मानः प्रदर्शितोऽस्ति, यत् अद्य सर्वथोचितं प्रतिभाति। डॉ० सुशीलकुमारडेमहोदयोऽपि समर्थयति (He did not obvionly wish to reval Valmiki on own ground, but wisely chooses Treat the story in his own way)[1].

एवमेव कालिदासेन पूर्वसूरिकृतेभ्यो ग्रन्थेभ्यो रघुसम्बद्धं यत् कथावस्तु गृहीतं तदपूर्णमस्पष्टं चासीदिति सम्भाव्यते।

तदस्पष्टमपूर्णं कथावस्तु गृहीत्वा तेन स्वप्रतिभा बलाद् यद् यादृशं च वर्णितस्यापि रघोः पत्न्याः पत्नीनां वा नामानि कालिदासेन न निर्दिष्टानि।

तेन केवलं रघोर्विवाहस्योल्लेखः कृतः–(नरेन्द्रकन्या तमवाप्य सत्पतिम्)[२] इत्यादि। अत इदं ज्ञायते यत् कालिदासस्य रघोर्विवाहवृत्तं विस्तरतो विदितं नासीत्।

कालिदाससाहित्यस्य कृतरघुवंशदर्पणे पञ्चमे सर्गे (बाह्मे मुहूर्ते किल तस्य देवी) इत्यादिश्लोके देवीति पदस्य व्याख्यायां, प्रभावती इति रघोः पत्न्या नाम निर्दिष्टवानस्ति[३]।

रघोः काथायां त्रयोंऽशा विशेषतो विचारणीयाः सन्ति–

१. दिलीपस्य पितृत्वम्,

२. रघोर्दिग्विजयः,

३. विश्वजिद्यज्ञे सर्वस्वदानानन्तरं कौत्सस्य गुरुदक्षिणायाः प्रबन्धः।

१. दिलीपस्य पितृत्वम्–

रघुवंशस्य आरम्भे रघोर्जन्मनः पूर्वपीठिकातो भवति।

---

१. History of Sanskrit litrature (kalidasa) पृ० १२९-३०

२. रघुवंशः ३ : ३४

३. रघुवंशदर्पणे–५ : ३९

तत्र दिलीपो रघोः पितृत्वेन वर्णितोऽस्ति। तत्र वर्णिता रघुवंशपरम्परा एवं रूपे अस्ति - दिलीपः, रघुः, अजः, दशरथस्ततो राम - कुशादय इति। इयं वंशावली कालिदासेन कुतो गृहीतेति सप्रमाणं कथयितुं न शक्यते। वाल्मीकीयरामायणे अयोध्याकाण्डे दशाधिकैकशततमे सर्गे वसिष्ठेन सृष्टिपरम्परावर्णनेन सह इक्ष्वाकुवंशस्य वर्णनं कृतमस्ति।

तत्र वर्णितायां वैवस्वतमनोरिक्ष्वाकुवंशपरम्परायां सगरादसमञ्जसः, असमञ्जसादंशुमान्, ततो दिलीपः, दिलीपाद् भगीरथः, भगीरथात् ककुत्स्थः, तस्माद् रघुरजायत, येन कारणेन तद् वंश्या राघवाः कथ्यन्ते (ककुत्स्थस्य तु पुत्रोऽभूद् रघुर्येन तु राघवाः)[१]। एवं दिलीपरघ्वो राजद्वयान्तरं विद्यते। एवमेव रघोरजयोश्च मध्ये एकादशराजान्तरम् तत्र रघोः पुत्रो न, स तु नहुषाज्जतकस्य नाभागस्य पुत्रः। अग्निवर्णश्च रघोरष्टमः परपुरुषः एव रघुवंशेऽपि अग्निवर्णः सुदर्शनस्यैव पुत्रोऽस्ति।

पुराणेषु अपि सूर्यवंशीयानां राज्ञां नामावली वर्णितास्ति, किन्तु तस्यां नामावल्यां रघुवंशे वर्णितानां नृपतीनां च नामावल्यां महदन्तरं विद्यते। विष्णुपुराणे वर्णितायां नामावल्यां निर्दिष्ट एक एव दिलीपोऽस्ति। स च भगीरथस्य पिता न तु रघोः रघुस्तु तस्यां परम्परायां खट्वाङ्गस्य पौत्रस्तथा दीर्घबाहोः पुत्रोऽस्ति। रघोरजस्तस्माद् दशरथस्ततो रामादय इति। दशरथस्तु तस्यां परम्परायां वारद्वयम् आगच्छति–एको दशरथो मूलकस्य पुत्रस्तथा रघोः षष्ठः पूर्वपुरुषः। अपरस्तु रघोः पौत्रः।

श्रीमद्भागवतमहापुराणे नवमस्कन्धे षष्ठाध्ययतः। अपरस्तु रघोः पौत्रः।

श्रीमद्भागवतमहापुराणे नवमस्कन्धे षष्ठाध्यायतो द्वादशाध्यायं यावद् वर्णितायामिक्ष्वाकूणां नामावल्यां अपि एतादृशं एव अन्तरम्। तत्र चक्रवर्ति सम्राटः खट्वाङ्गाद् दीर्घबाहुस्ततः परमयशस्वी रघुस्तस्मादजदशरथादयाः इति परम्परा–

> "खट्वाङ्गाद् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः।
> अजस्ततो महाराजस्तस्माद् दशरथोऽभवत्।।" (१०।१-२)

विष्णुपुराण–भागमहापुराणयोर्नामावल्योः प्रायः साम्यं दृश्यते। उभयत्रापि खट्वाङ्गाद् दीर्घबाहुस्ततो रघुस्तस्मादज इति क्रमः। कूर्मपुराणे एकविंशेऽध्याये वर्णिते इक्ष्वाकुवंर्शे खट्वाङ्गाद् दीर्घबाहुस्ततो रघुरिति क्रमः। तत्र एक एव दिलीपः सगरस्य प्रपौत्र इति। एवमेव वायुपुराणे षड्विंशे सप्तविंशे चाध्याये वर्णिते इक्ष्वाकुवंश शतरथाद् ऐडिविडः, तस्माद् वद्धशर्मा, तस्माच्च दिलीपः, स एव

---

१. श्लो० ३८

खट्वाङ्गनाम्ना ख्यातः, तत्सुतो दीर्घबाहुः दीर्घबाहोश्च रघुरिति परम्परा। कूर्मपुराणे तु शतरथपुत्रो बिलबिलिः, न तु एडिबिडः तत्र बिलबिलेः वृद्धशर्मा, तत्सुतो विश्वसहः, तस्मात् (खट्वाङ्गनाम्ना ख्यातः) न त्वसौ विश्वसहस्य पुत्र इति।

पद्मपुराणे सृष्टिखण्डेऽष्टमेऽध्याये वर्णितायां नामावल्यां दिलीपद्वयम्–एकोंऽशुमतः सुत, अपरश्च निघ्नादुत्पन्नस्य रघोः पुत्रः। तद्यथा–रघोर्दिलीपः, दिलीपादजः, अजाद् दीर्घबाहुः, ततः प्रजापालः, तस्माद् दशरथः इति क्रमः। पद्मपुराणे एव रघोः पुत्रत्वेन वणितोऽस्तीति एषा विचित्रा कथाः। मत्स्यपुराणेऽपि द्वादशेध्याये इक्ष्वाकुवंशनामावल्यां निघ्नपुत्राद् रघोर्दिलीपः, ततोऽजः, तस्माद् दीर्घबाहुः, ततोऽजपालः, ततो दशरथ इति क्रमः।

तात्पर्यमिदं यद् दिलीपः रघो पितेति रामायणेन पुराणैश्च समर्थितं न भवति। रामायणे रघोः पिता ककुस्थः। पुराणेषु च रघोः पिता खट्वाङ्गः, न तु दिलीपः। पद्मपुराणं मत्स्यपुराणं च दिलीपं रघोः पुत्रत्वेन वर्णयतः। विष्णुपुराणे श्रीमद्भागवतपुराणे च खट्वाङ्गपुत्राद् दीर्घबाहोश्च स्थाने दिलीपस्य नाम विचारणीयमस्ति।

बृहद्धर्मपुराणे ऊनषष्टितमेऽध्याये इक्ष्वाकुवंशवर्णने सगरपुत्रादसमञ्जसाद् रामं यावदेवं क्रमो निर्दिष्टोऽस्ति–

ततोऽसमञ्जसात् पुत्रो ह्यंशुमानित्यजायत।। २५।।

तस्य पुत्रो दिलीपोऽभूत् ततो जातो भगीरथः।
भगीरथभवो भीमः सत्योऽभूत् तस्य चात्मजः।। २६।।

ततो दिलीपः पुत्रोऽभूद् रघुस्तस्याभवत् सुतः।
तस्याजः पुत्र एवास्य राजा दशरथोऽभवत्।। २७।।

तस्य पुत्रोऽभवच्छीमान् भगवान् विष्णुरव्ययः।।

पुराणमिदं प्राचीनतमं (कालिदासात् पूर्वकालिकं) मन्यमानानां मते कालिदास रघुवंशक्रमनिर्धारणस्याधारो बृहद्धर्मपुराणमपि सम्भाव्यते, किन्तु बृहद्धर्मस्य प्राचीनत्वं सन्दिग्धम्।

भासस्य प्रतिमानाटके दिलीपाद् दशरथं यावद् या नामावली दृश्यते, सैव रघुवंशेऽपि वर्त्तते, किन्तु प्रतिमानाटके तेषां प्रतिमैव प्रदर्शिताऽस्ति, न तु चरितानि वर्णितानि। अपरञ्च, प्रतिमानाटके

विश्वजितो यज्ञस्य प्रवर्त्तयिता दिलीप एव निर्दिष्टोऽस्ति, न तु रघुः यथा–(अयं खलु तावत् सन्निहितसर्वरत्नस्य विश्वजितो यज्ञस्य प्रवर्त्तयिता प्रज्वलितधर्मप्रदीपो दिलीपः)[1]।

भासस्य प्रतिमानाटके दिलीपादारभ्य दशरथं यावद् येन क्रमेण राज्ञां प्रतिमाः प्रदर्शिताः सन्ति तेनैव क्रमेण राजानस्ते रघुवंशेऽपि वर्णिताः सन्ति। एतेनानुमीयते यद् भासस्य कालिदासस्य चाधारग्रन्थः स एव यत्र अयं क्रमो अस्ति।

२. रघोः दिग्विजयः–

रघुवंशे वर्णितो ऐतिहासिकानां भौगोलिकानां च महते उपयोगाय वर्त्तते। कालिदासस्य कालनिर्धारणे अपि अस्योपयोगः क्रियते। कालिदासं गुप्तकालिकं मन्यमाना ऐतिहासिका रघोर्दिग्विजययात्राया मुख्यमुद्देश्यमासीत्। पश्चिमोत्तरदिशोर्विजये पारसीकानां वंक्षुनदीतटे स्थितानां हूणानां च विजयः। तदानीं राजनीतिकदृष्ट्या सामरिकदृष्ट्या च पारसीकानां हूणानां च विजयः सर्वाधिकमहत्वपूर्णमासीत्।

मेहरौलीस्थते स्तम्भलेखे लिखितमस्ति।[2] रघुवंशे वर्णितस्य रघोर्दिग्विजयस्य भौगोलिकेन, सांस्कृतिकेन, ऐतिहासिकेन च दृष्टिकोणेन परीक्षणेनेदमेव सुतरां स्पष्टतां व्रजति यत् चन्द्रगुप्तद्वितीय-विक्रमादित्यस्य पारसीकानां हूणानां च विजयमुद्दिश्य प्रवर्तितस्य पश्चिमोत्तराभियानस्य वर्णनं कालिदासेन रघोः पश्चिमोत्तरविजययात्रारूपेण कृतमस्ति, यत्र पारसीकानां हूणानां च विजयेन रघोर्दिग्विजयः पूर्णतामुपैति।[3]

डॉ० एफ० डब्ल्यू० टामस बरो महोदयस्य मतानुसारं पादतीडतकस्य श्लोकोऽयं समुद्रगुप्तस्य (भीतरी) स्थितस्य स्तम्भलेखस्य निम्नलिखितश्लोकेन सह साम्यं बिभर्ति–

पितरि दिवमपेते विलुप्तां वंशलक्ष्मीं भुजबलविजितारिर्यः प्रतिष्ठाप्य भूयः।
जितमति परितोषान्मातरं सास्त्रनेत्रां हतरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्युपेतः।।

स कदाचिद् मगधराजकुले महाप्रतीहारपदमलङ्करोति स्म। स मगधराजश्चन्द्रगुप्तो द्वितीय एवेत्यसन्दिग्धम्।

---

१. प्रतिमा० ३-७ श्लोकादनन्तरम्।
२. Studies of Indian History and Civilisation (1962) p. 323-328.
३. तत्रैव पृ० ३२८-३५७।

पादताडितकस्यैकस्मिन् श्लोके जम्बूद्वीपतिकभूतस्य सर्वरत्नाविष्कृतविभूतेः सार्वभौमनरेन्द्राधिष्ठितस्य सार्वभौमनगरस्य परां श्रिय वर्णयता श्यामिकेन प्रोक्तम्–

शकयवनतुषारपारसीकैर्मगधकिरतिलिङ्गवङ्गकाशैः।
नगरमतिमुदायुतं समन्तामहिषचोलकपाण्डकेरलैश्च।। (श्लो० २४)

अर्थात् सार्वभौमनगरमिदं शक-यवन-तुषार (कुषाण) - पारसीक-मगध-किरात-कलिङ्ग-वङ्ग-महिषक-(हैदराबाद-जनपदम्) - चोल - पाण्ड्य-केरल-निवासिभिर्जनैः पूर्णमासीत्। चन्द्रगुप्तो विक्रमादित्यः शक-मालवावन्ति-सुराष्ट्रापरान्तानां विजयं कृत्वा स्वां द्वितीयां राजधानीमुज्जयिन्यां स्थापितवान्। इतः पूर्वमुज्जयिनी क्षत्रपवंश्यानां शकानामाधिपत्ये आसीत्। उपर्युक्तश्लोके निर्दिष्टाः शक-यवन-तुषार-पारसीक-मगध-किरात-कलिङ्ग-वङ्ग-चोल-पाण्ड्य-केरल-प्रभृतिदेशवासिनो जनाश्चन्द्रगुप्तविक्रमादित्यस्याधीनस्थस्य तस्य द्वितीयराजधान्यामुज्जयिन्यां सुखेन वसन्तिस्मेति सम्भाव्यते।

श्रीकृष्णचरिते स्वीये राजकविवर्णने शाकुन्तलनाटकर्तुः कालिदासाद् भिन्नमेव रघुवंशादीनां काव्यानां रचयितारं मन्यते। तस्य मते समुद्रगुप्तस्य सभ्यो महाकविर्हरिषेण एव तादृशकाव्यनैपुण्यात्, कविषु कालिदासेति नाम्ना प्रसिद्धिं गतः।[१] एवं सति रघुदिग्विजयः समुद्रगुप्तस्य द्वितीयचन्द्रगुप्त-विक्रमादित्यस्य च दिग्विजययोः समाहारः इति कथनं नासङ्गतम्।

वस्तुतः रघोर्दिग्विजयस्य कोऽपि पौराणिक आधारो नोपलभ्यते। रघोः स्थितिकाले शक-हूण-पारसीकानां स्थितेर्निर्देशोऽपि क्वापि न दृश्यते। अतोऽत्र कालिदासवर्णितो रघोः दिग्विजयः पौराणिकस्यैतिहासिकस्य वा तथ्यस्यानुपलम्भाद् रघोर्न, अपि तु कस्यचन दिग्विजयिनो विक्रमादित्यस्यैव दिग्विजयो रघोर्व्याज वर्णितोऽस्ति, यस्य रसभावविशेषदीक्षागुरोविक्रमादित्यस्य राजसभाया रत्नमयं महाकविरासीत्।

३. कौत्सस्य गुरुदक्षिणा–

विश्वजिद्यज्ञे सर्वस्वदानानन्तरं मृण्मयपात्रेण कैपीनमात्रेण च स्थितं रघुं गुरुदक्षिणार्थी वरतन्तुशिष्यः कौत्सः समुपैति-रघुः धनाधिपस्य कुबेरस्य साहाय्येन कौत्सस्य गुरुदक्षिणाया व्यवस्थां विदधाति। अस्येतिवृत्तस्याधारः कालिदासेन कुतो गृहीत इति विचारणीयोऽस्ति।

रुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे अयोध्याकाण्डे दशमेऽध्याये श्लोकोऽयमन्तिम एवरूपोऽस्ति–

---

१. श्लोक० सं० १५-१६, २३-२६ पृ० ५-७।

दक्षिणे हनुमतखण्डात् स्वर्णस्य खनिरुत्तमा।
यत्र चक्रे स्वर्णवृष्टिं कुबेरो रघुजाद् भयात्।।

भगवतः शंकरस्य मुखादिदमाकर्ण्य पार्वती रहस्यमयं वृत्तमिदं विज्ञातुमियेष यद् महाराजरघोः कुबेरस्य मनसि भयं कथमुपपद्यत : तथा तेन स्वर्णवृष्टिः कथं कृतेति।

भगवान् शंकरः पुनरावृत्तमिदमेवं वर्णयामास-इक्ष्वाकुकुलनन्दनः काकुत्स्थो रघुः दिग्विजयं कृत्वा राजधानीं प्रत्यावृत्तः वामदेव-कश्यप-याज्ञवल्क्यभरद्वाज-गालव-गौतममुनिवरानामन्त्र्य तान् सादरं सम्पूज्य च दिग्विजयानन्तरं कस्य यज्ञस्यानुष्ठानं मे समुचितमिति तान् जिज्ञासितवान्।

शिष्य कौत्सं प्रति गुरुर्विश्वमित्रः कथं क्रुद्धोऽभूदिति पार्वत्या पृष्टाः शिवस्तत्सम्बद्धां तां कथामेवकथयत् – (एकदा तपोनिष्ठं मुनिश्रेष्ठं विश्वमित्रं द्रष्टुम् ऋषिदूर्वासाः समागतः। स तस्य तपः परीक्षितुम् ऐच्छत्। विश्वामित्रमुपेत्य दूर्वासा उच्चैः प्रोवाच – मुनेः क्षुधापीडितचेतसे मह्यं पायसं भोजनं देहि) स्थाल्यां पायसमादायोपस्थितं विश्वामित्रं (क्षणं तिष्ठ यावदहं स्नात्वा प्रत्यागच्छामि) इत्युक्त्वा सः स्वमाश्रममगमत्। तपोनिष्ठो विश्वामित्रो दूर्वाससं प्रतीक्षमाणो वर्षसहस्रं स्थाणुरिवाचलोऽतिष्ठत्। कौत्सो गुरुं प्राह दक्षिणा प्रार्थ्यतामिति। विश्वामित्रस्तु तं प्राह – शुश्रूषा तव दक्षिणा। पुनः प्राह गुरुं शिष्यः – दक्षिणा प्रार्थ्यतामिति।

विश्वामित्रः पुनः प्राह – (शुश्रूषा तव दक्षिणा) शिष्यस्तु पुनस्तथैव गुरुं सनिर्बन्धमुक्तवान्।

ततः क्रुद्धो गुरुः शिष्यं निष्ठुरमुवाच – (सुवर्णस्य सुवर्णस्य चतुर्दश समाहार। कोटीर्मे दक्षिणा कौत्स पश्चाद् गच्छ गृहं प्रति।। गुरुणा एवमुक्तः कौत्सो दिग्विजेतारं काकुत्स्थं गुरुदक्षिणां याचितुं जगाम) इति।

(गुरुदक्षिणानामैकं पुस्तकं[१]) श्रीनिवासरङ्गाचार्येण विरचितमस्ति। अङ्केऽस्मिन् नाटके रघुवंशस्य पञ्चमे सर्गे कालिदासेन निर्मिता वरतन्तुशिष्यस्य कौत्सस्य गुरुदक्षिणा अभिनवसंविधानकैर्वर्णिताऽस्ति। अत्र गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः व्याधमुखाद् रघुणा विश्वजिद्यज्ञे सर्वस्वदानं कृतमिति निशम्य निराशः सन् आत्महत्यां कर्त्तुमुद्यतो भवति। तस्मिन्नेव काले मृगयाविहारी रघुरुपस्थितो भवति। स कौत्सस्य सर्वं वृत्तान्तं विज्ञाय कुबेरस्य साहाय्येन कौत्सस्यावश्यकतां पूरयितुमिच्छति। ततो नलकुबेरेण सहागतः कुबेर कौत्सस्य सर्वामावश्यकतां परिपूर्णां करोति।

---

१. अमृतवाणीपत्रिकायां १९४६ वर्षे प्रकाशितम्।

उपसंहारः-

रघुवंशे कालिदासेन वर्णिताया रघुकथायास्त्रयोंऽशा विचारणीयाः सन्ति-

१. दिलीपस्य पितृत्वम्, २. रघोर्दिग्विजयः, ३. विश्वजिद्यज्ञे सर्वस्वदानानन्तरं कौत्सस्य गुरुदक्षिणायाः प्रबन्धः।

उपरितनविवेचनेन इदं भवति यद् रामायणेन पुराणैश्च दिलीपस्य रघोः पितृत्वम्, अर्थाद् रघोर्दिलीपजन्यत्वं समर्थितं न भवति। वाल्मीकीयरामायणे रघोः पिता ककुत्स्थः[१] पुराणेषु रघोः पिता खट्वाङ्गः न तु दिलीपः पद्मपुराणं मत्स्यपुराणं च दिलीपं रघोः पुत्रत्वेन वर्णयत इति विचित्रा कथा। उभयत्र दिलीपपुत्रोऽजः, न तु रघुपुत्र इति परम्परा।

विष्णुपुराणे श्रीमद्भागवतपुराणे च खट्वाङ्गपुत्राद् दीर्घबाहोः रघोर्जन्म वर्णितमस्ति। तत्र खट्वाङ्गाद् (दिलीपाद्) दीर्घबाहुस्ततो रघुरिति परम्परा। एवं दिलीपस्य रघोः पितृत्वे विखण्डिते रघुवंशे ककुत्स्थस्य, खट्वाङ्गस्य दीर्घबाहोश्च स्थाने दिलीपस्य नाम विचारणीयमस्ति।

बृहद्धर्मपुराणस्य प्राचीनतमत्वम्, अर्थात्, कालिदासात् पूर्वकालिकत्वं न सन्दिह्यते चेत्, कालिदासस्य रघुवंशक्रमनिर्धारणस्याधारो बृहद्धर्मपुराणं सम्भाव्यते। उभयोः क्रमनिर्धारणे सर्वथा साम्यं दृश्यते।

एवमेव रघुवंशे वर्णितो रघोर्दिग्विजयः पौराणिकस्यैतिहासिकस्य वा तथ्यस्यानुपलम्भाद् रघोर्न, अपि तु कस्यचन दिग्विजयिनो विक्रमादित्यस्यैव दिग्विजयो रघोर्व्याजेन वर्णितोऽस्ति, यस्य राजसभाया नवरत्नेष्वन्यतमं रत्नं कविरयमासीदिति विदुषां मतम्। यतो हि रघोर्दिग्विजयस्य कोऽपि पौराणिकाधारो नोपलभ्यते।

रघोः स्थितिकाले शक-हूण-पारसीकानां स्थितेरदर्शनात्। केचन तु रघोर्दिग्विजयवर्णने चन्द्रगुप्तद्वितीयविक्रमादित्यस्य दिग्विजयस्य छायायां पश्यन्तस्तत्र समुद्रगुप्तस्य द्वितीयचन्द्रगुप्तविक्रमादित्यस्य च दिग्विजयो समाहारं मन्यन्ते।

एतादृशवर्णने कालिदासस्य कल्पना चिन्तनीयाऽस्ति।

एवमेव कौत्सस्य गुरुदक्षिणायाः कथाऽपि विभिन्नरूपैव दृष्टिमेति। क्वचित् कौत्सस्य गुरोर्नाम

---

१. वा०रा०, अयो०का०, सर्ग - ११०।३८।

वरतन्तुः, क्वचिच्च परतन्तुरिति द्रष्टुं शक्यते। विश्वामित्रस्य सूर्यवंश्यानां हरिश्चन्द्रादीनां राज्ञां सत्यवादिताया दानशीलतायाश्च परीक्षकता बहुचर्चितैवास्ते।

रघोरनन्तरं जातो दशरथोऽपि तेन न परित्यक्तः।

संक्षेपतः रघुवंशे कालिदासेन रघुं प्रति सर्वाधिकः समादरः प्रदर्शितोऽस्तिः, परन्तु रघोर्महत्वपूर्णा कथा तेन कुतो गृहीतेति विचारणीयं वर्तते।

कालिदासेन पूर्वसूरिकृतेभ्यो ग्रन्थेभ्यो रघुसम्बद्धं यत् कथावस्तु गृहीतं तदपूर्णमस्पृष्टं च आसीत्। इति सम्भाव्यते। कालिदासेन रघुवंशस्य रघुकथायां स्वप्रतिभायाः वैशिष्ट्यम् दर्शितमस्ति तत्र न कोऽपि संशयः। इति।

श्लोकात्मक धातुपाठ - दैवम् का स्रोत

डॉ० सुमन सैनी

अतिप्राचीन काल में शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय-विभाग की कल्पना नहीं की गई थी, अपितु शब्दों का प्रतिपदपाठ किया जाता था परन्तु कालान्तर में प्रकृति एवं प्रत्यय की पृथक् सत्ता स्वीकार की गई और निरुक्त के काल तक सभी नाम आख्यातज माने जाने लगे-सर्वाणि नामान्याख्यातजानि।[१] धातु को ही शब्द का मूल तथा संस्कृत व्याकरणशास्त्र का आधार माना जाने लगा। अतः उस समय जो भी शब्दानुशासन रचे गए उसके साथ खिलपाठ के रूप में धातु-पाठ का भी संकलन किया गया। आज उपलब्ध होने वाला सर्वप्रथम धातुपाठ पाणिनीय धातुपाठ है। इसके पश्चात् आने वाले सभी वैयाकरणों ने सूत्रपाठ के साथ खिलपाठ में धातुपाठ का भी संकलन किया। इन धातुपाठों में गृहीत धातुओं में समय और स्थान के साथ-साथ अनेक परिवर्तन होते रहे तथा साथ ही धातुपाठों में पठित धातुओं को सरलतया ग्राह्य बनाने के लिए एवम् इन्हें नवीन रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी प्रयत्न हुए। देव के द्वारा रचित 'दैवम्' भी इसी दिशा में किया गया प्रयास है, जिसमें विभिन्न गणों में पठित समान रूप वाली धातुओं को पद्यबद्ध रूप में सकंलित किया गया है। पद्यबद्ध करने का प्रयोजन ग्रन्थकार ने इसे सुग्राह्य बनाना बताया है-'न विना वृत्तबन्धेन वस्तु प्रायेण सुग्रहम्।[२]

दैवम् विभिन्न गणों में पठित सरूप धातुओं के सकंलन की दृष्टि से लिखा गया एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है परन्तु इसकी ओर विद्वानों का ध्यान अधिक आकर्षित नहीं हुआ। फलतः इसके केवल दो संस्करण उपलब्ध होते हैं ....एक टी० गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा दूसरा पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा। पं० युधिष्ठिर मीमासंक ने अपने ग्रन्थ 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास', के दूसरे भाग में देव के समय एवं स्थान के विषय में विचार किया है।

दैवम् में विभिन्न गणों में पठित समान रूप वाली धातुओं का संकलन किया गया है । ग्रन्थ के आदि में ही इस ग्रन्थ के रचयिता देव अपने ग्रन्थ को 'पठितस्य पुनः पाठः' कहते हैं[३] ; जिससे यह ज्ञात होता है कि ग्रन्थ के कर्ता ने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थों से धातु तथा धात्वर्थों का संकलन कर इस ग्रन्थ की रचना की

---

१. निरुक्त - १/१२

२. दैवम् - २

३. पठितस्य पुनः पाठे फलं वृत्तेन वक्ष्यते। --दैवम्, २

परन्तु संकलन में किन-किन ग्रन्थों से सहायता ली, इसका कहीं नामतः निर्देश नहीं किया गया । अतः दैवम् में धातुओं का संकलन-स्रोत क्या रहा होगा अथवा किस ग्रन्थ की सबसे अधिक सहायता देव ने ली होगी, यह जानने के लिए अन्तः साक्ष्यों के आधार पर दैवम् के धातु, धात्वर्थ, धात्वनुबन्ध, विकरण एवं धातुव्यवस्थापनकला की तुलना अन्य उपलब्ध धातुपाठों यथा पाणिनीय-धातुपाठ, चान्द्र धा०पा०, कातन्त्र धा०पा०, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न शाकटायन आदि वैयाकरणों के धातुपाठों से करके किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। प्रस्तुत शोधपत्र में दैवम् में संकलित धातुओं की तुलना अन्य धातुपाठों से करके इस श्लोकात्मक धातुपाठ के स्रोत को जानने का प्रयास किया गया है। इन धातुपाठों में दिए गए धातुओं का स्वरूप तथा अर्थ जानने के लिए गजानन बालकृष्ण पल्सुले के कॉन्कार्डेन्स ऑफ संस्कृत धातुपाठाज तथा भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी के पाणिनीयधातुपाठ समीक्षा को आश्रय बनाया गया है।

दैवम् का आधार पाणिनीय धातुपाठ बताया जाता है। पं. युधिष्ठिर मीमांसक[१] इसकी गणना पाणिनीय सम्प्रदाय से सम्बद्ध धातुपाठों में करते हैं एवम् इसे पाणिनीय धातुपाठ विषयक ग्रन्थ कहते है परन्तु दैवम् की तुलना इससे पूर्ववर्ती अन्य धातुपाठों तथा ग्रन्थों से करने पर यह दृष्टिगत होता है कि इनकी सहायता भी देव ने धातुपाठनिबन्धन में ली थी अतः 'पठितस्य' से उनका तात्पर्य संभवतः उपर्युक्त सभी धातुपाठों से है। इस प्रकार दैवम् अपने आप में कोई नवीन रचना न होकर धातुओं का एक संग्रह ग्रन्थ प्रतीत होता है, जिसमें अकारान्तादि क्रम से विभिन्न गणों में पठित सरूप धातुओं का दो सौ श्लोकों में संकलन किया गया है। उदाहरणतः - ''दाञो दत्ते ददातीति दाणो यच्छति दो द्यति। दाति दायति दाबृदैपोर्दयते रक्षणे डि०तः।।''[२] में दा धातु का तत्तत् गण में भिन्न-भिन्न अर्थो के साथ पाठ किया गया है।

दैवम् का विभिन्न धातुपाठों से साम्य निम्न प्रकार से देखा जा सकता है तथा अन्य धातुपाठों से दैवम् की तुलना करके स्रोतसम्बन्धी निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

पाणिनीयधातुपाठ एवं दैवम्

पाणिनीय धातुपाठ परवर्ती सभी धातुपाठों का (जिनमें अपाणिनीय धातुपाठ भी सम्मिलित है) आधार रहा है। दैवम् में कुल ७६० धातु पठित हैं, जिनमें से ३२० धातु सभी धातुपाठों में दिए गए हैं अतः इनका आधार तो निश्चित रूप से पाणिनीयधातुपाठ ही है। शेष धातु भी प्रायः पाणिनीयधातुपाठ पर ही आधारित है।

---

१. मीमांसक, युधि०, सं०व्या० शा० ह०, मा० २, पृ० १००
२. देवम्, ४.

पाणिनीयधातुपाठ आज अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं होता। इसके स्वरूप तथा अर्थ का ज्ञान इसके तीन मुख्य टीकाकारों के ग्रन्थों से होता है - क्षीरस्वामीकृत क्षीरतरंगिणी, मैत्रेयरक्षित कृत धातुप्रदीप एवं सायणाचार्य कृत माधवीयाधातुवृत्ति । ये तीनों ही टीकाकार कालक्रमानुसार देव के पश्चाद्वर्ती है। इन तीनों में प्रायः समान धातु पठित है परन्तु कुछ भिन्न धातु भी इनमें संकलित किए गए है जो दैवम् में भी उपलब्ध होते हैं। यथा ...

वह्, चुरादि० प०प०[१] (दैवम्, १६६) तथा क्षीरस्वामी द्वारा)

चुबि[२] चुरादि० प०प० (दैवम्, १४०) में तथा मैत्रैय रक्षित द्वारा

चुप[३] तुदादि प०प० (दैवम्, १३५) इत्यादि सायणाचार्य द्वारा पठित है ।

तीनों वृत्तियों में समान रूप से उपलब्ध होने वाले धातु पाणिनीयधातुपाठ का प्रतिनिधित्व करते है। दैवम् में इस प्रकार के विशिष्ट धातु निम्नलिखित हैं -

श्रय् भ्वादि प०प०[४] (दैवम्, १०१)

विल् तुदादि प०प०[५] (दैवम्, १५७)

मृ क्रयादि० प०प०[६] (दैवम्, ३४)

क्षप्[७] (दैवम् १३५)

ज्ञप्[८] (दैवम्, ८)

वटि[९] (दैवम्, ७७) इत्यदि चुरादि०प०प० तथा

कूट[१०] चुरादि० आ०प० (दैवम् ७५)

---

१. Con. of Skt. DPS, P. 43
२. ibid., P. 46
३. ibid., P. 46
४. ibid P. 141
५. ibid., p. 129
६. ibid., p. 29
७. ibid., p. 27
८. ibid., p. 52
९. ibid., p. 124
१०. ibid., p. 21

धात्वर्थो में भी शब्दशः विशिष्ट समानता निम्नलिखित स्थलों में देखी जा सकती है -

लिगि चित्रीकरणे[१] चुरादि०प०प० (दैवम,४५)

मेड्. प्रणिदानें[२] भ्वादि० आ०प० (दैवम् ६)

क्षप् प्रेरणे[३] चुरादि०प०प० (दैवम्,१३६)

रुट् रोषे[४] चुरादि० प०प० (दैवम्,७४)

रै शब्दे[५] भ्वादि० प०प० (दैवम् ११)

मार्ज् शब्दे[६] चुरादि० प०प० (दैवम्, ६१)

परन्तु पाणिनीय धातुपाठ के साथ ही अपाणिनीय धातुपाठों (अथवा पाणिनीयेतर) धातुपाठों से दैवम् की तुलना करने पर भी ज्ञात होता है कि पाणिनीयेतर सम्प्रदाय के धातुपाठों को भी देव ने धातु तथा धात्वर्थ (संकलन) के स्रोत बनाया परन्तु किस सीमा तक तत्तद् धातु-पाठों से धातुओं का संकलन किया यह हम उनके सम्पूर्ण धातुओं के साम्य को तथा विशिष्ट साम्य को देख कर जान सकते हैं ।

कातन्त्र धा०पा० एवं दैवम्

दैवम् के ४७० में से ३६१ धातु (८८ प्रतिशत) कातन्त्र धा०पा० में भी उसी गण तथा पद में पढ़े गए है। पूर्व्[७] भ्वादि० प०प० इत्यादि कातन्त्र धा०पा० के धातु दैवम् के साथ विशिष्ट साम्य रखते हैं।

धात्वर्थो में कातन्त्र का दैवम् से विशिष्ट साम्य धातुओं की अपेक्षा अधिक है ।

जुष् परितर्कणे (दैवम्, १८०) चुरादि० प०प०[८]

---

१. पा.धा.पा.स.,पृ. ६६५
२. वही, पृ. ५६५
३. वही, पृ. ५६५
४. वही, पृ. ६८६
५. वही, पृ. ४१२
६. वही, पृ° ६७६
७. Con. of Skt D. P., P. 85
८. पा. धा. पा.स. पृ.६२४

नट्[1] अवस्पन्दे भ्वादि०प०प०एवं चुरादि० प०प० (दैवम्, ७६)

घुषि कान्तिकरणे[2] भ्वादि० उ०प० (दैवम्,१७०)

क्षिप् प्रेरणे[3] दिवादि प०प०एवं तुदादि उ०प० (दैवम्, १३०)

म्रक्ष्[4] सङ्घाते भ्वादि० प०प० (दैवम्, १७१) इत्यादि।

ये धातु इन अर्थो में या तो केवल कातन्त्र धातुपाठ में ही पठित है। हेमचन्द्र आदि ने संभवतः इनका कातन्त्र से ही ग्रहण किया।

काशकृत्स्न[5] धातुपाठ एवं दैवम्

धातुओं तथा धात्वर्थो का पदगत एवं गणगत साम्य देखे तो दैवम् के ३८८ धातु (८२ प्रतिशत) काशकृत्स्न धातुपाठ में भी उसी रूप में पठित है। अनेक धातु केवल काश० धा०पा० में ही मिलते हैं, अन्य धातुपाठों में नहीं और ये दैवम् में भी संगृहीत हैं।

घुषि[6] भ्वादि० आ०प० (दैवम् १७०)

कठि[7] (दैवम्,७६)

कुण्[8] (दैवम्, ६३)

जुष्[9] (दैवम्,१८०)

शुभ्[10] (दैवम्, १४४)

---

१. वही, पृ. ६४६/ Concordance १६७
२. Con. Of Skt. Dh. P., P. 171
३. Con. Of Skt. Dh. P., P. 197
४. Con. Of Skt. Dh. P., P. 197 पा°धा° स°, प॰° 380
५. काश्कृत्स्न धातुपाठ पाणिनि से भी प्राचीन है ऐसा पं. युधिष्ठिर मीमांसक का मत है परन्तु जी.बी.पल्सुले इसे छठी शताब्दी इसवीय संवत् का मानते है। मीमांसक सं.व्या. शा.इ., मा. पृ. २७ पल्सुले, जी.बी., ए क्रिटिकल स्टडी आफ संस्कृत धातुपाठाज, पृ. ७५
६. A Con. Of Skt. Dh. P., P. 40
७. ibid., P. 14
८. ibid., P. 19
९. ibid ., P. 52
१०. ibid ., P. 139

घश्ष्[1] (दैवम्, १८१) आदि भ्वादि प०प० तथा

प्रीण्[2] (दैवम,२०)

विल्[3] (दैवम्,१५८)

दश्[4] (दैवम्,१६५) चुरादि, प०प० काशकृत्स्न धातुपाठ में पठित हैं।

वद्[5] (दैवम्, १११) को अन्य सभी धातुपाठकार भ्वादि० परस्मैपदी

धातु मानते है, काशकृत्स्न और देव इसे उभयपदी स्वीकार करते है। धात्वर्थो में भी काशकृत्स्न धा० पा० से दैवम् का विशिष्ट साम्य है। निम्नलिखित धातुओं में यह अनुकरण शब्दशः किया गया है

कडि भेदे[6] चुरादि प०प० (दैवम्, ८६)

कण् शब्दे[7] भ्वादि० प०प० (दैवम्८३)

गर्ह् निन्दायाम्[8] विकल्प से चुरादि० प०प० (दैवम् १६४)

चर् गतौ[9] भ्वादि०प०प० (दैवम्,१५२)

चर्च् परिभाषणतर्जनयोः[10] भ्वादि० प०प० (दैवम्, ५३)

जभि नाशे[11] चुरादि० प०प० (दैवम् १४५)

रुट् प्रतिघाते[12] भ्वादि०आ०प० (दैवम् ७४)

---

१. ibid., P. 72
२. ibid., P. 88
३. ibid., P.129
४. ibid., P. 66
५. ibid., P. 365.
६. पा. धा. पा. स. पृ. ५७६
७. वही, पृ. ६४
८. con. of Skt. Dh. P. 182.
९. पा. धा. पा. स. पृ.१८६.
१०. वही, पृ.१८७
११. वही, पृ. ६२३.
१२. वही, पृ. ४०५

लुट् प्रतिघाते[1] भ्वादि० प०प०(दैवम् ७३)

विल् क्षेपे[2] चुरादि०प०प० (दैवम्, १५७)

चान्द्र धा०पा० और दैवम्

दैवम् के ४७० धातुओं में से २९८ (६८ प्रतिशत) चान्द्र धातुपाठ में भी उसी रूप में पठित है। धातुओं में चान्द्रधातुपाठ के साथ दैवम् का विशिष्ट साम्य नही मिलता। इसका कारण संभवतः यह हो सकता है कि चान्द्र धा०पा० मुख्य रूप से पाणिनीय धा०पा० की धातुओं का ग्रहण करता है और देव ने भी उन्हीं धातुओं का संकलन किया, चन्द्र द्वारा पठित पाणिनीयधातुपाठ से भिन्न धातुओं का नहीं।

धात्वर्थो में निम्नलिखित स्थलों पर चान्द्र धा० पा० के साथ विशिष्ट साम्य देखा जा सकता है

मिल् सङ्गमे तुदादि० उ०प०[3] (दैवम् १६०)

रीङ् स्रवणे दिवादि आ०प०[4] (दैवम् १८)

स्तृञ् छादने क्र्यादि० उ०प०[5] (दैवम्, ३५)

पचि विस्तारे चुरादि० प०प०[6] (दैवम् ४८)

उपर्युक्त स्थलों पर साम्य से तात्पर्य शब्दशः साम्य से है। पचि विस्तारे चन्द्र ने लिया है जबकि अन्य धातुपाठ 'विस्तारवचने' कहते हैं। यहाँ अर्थगत भेद नही है अपितु अन्य धातुपाठों से शब्दगत भेद है।

जैनेन्द्र धा०पा०एव दैवम्

दैवम् के ४७० में से ३६८ धातु (७८.३ प्रतिशत) जैनेन्द्र धातुपाठ के साथ धातुस्वरूप में साम्य रखते हैं। मृजू (दैवम्, ६१) भ्वादिगण,[7] परस्मैपद आदि कुछ दो तीन धातु ही जैनेन्द्र धा०पा० के साथ विशिष्ट साम्य रखते हैं।

---

१. वही, पृ. ४२४.
२. वही, पृ. ७०६.
३. पा. धा. पा. स. पृ. ३६१
४. वही , पृ.४०३
५. वही , पृ. ५४८
६. वही , पृ. ६४८.
७. Con. of Skt. D.P. p. 106

धात्वर्थो में जैनेन्द्र धातुपाठ का यह वैशिष्ट्य है कि उसमें परम्परागत अर्थों को नवीन रूप से प्रस्तुत रूप किया गया है - यथा- त्रथि (दैवम् १०१) का, जैनेन्द्र से पूर्ववर्ती धातुपाठ 'दौर्बल्ये' अर्थ देते है जबकि जैनेन्द्र शैथिल्ये अर्थ करते हैं इसी प्रकार ज्ञा (दैवम्, ८) को सभी धातुपाठ 'नियोजने अर्थ में लेते हैं परन्तु जैनेन्द्र 'नियोगे' अर्थ में। दैवम् में भी ये ही अर्थ दिए गए है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित धात्वर्थो में जैनेन्द्र का ही शब्दशः अनुकरण देव ने किया-

चर्च्[1] (भ्वादि प०प०) हिंसायां तर्जने परिभाषणे (दैवम्,५३) (अर्थो में साम्य)

गूरी[2] गति हिंसयोः दिवादि० आ०प० (दैवम्, १५२)

ज्ञा[3] नियोगे चुरादि० प०प० (दैवम्, ८)

त्रथि[4] शैथिल्ये चुरादि० प०प० (दैवम्, १०१)

रुष्[5] हिंसायाम् भ्वादि० प०प० (दैवम्, १७६)

स्पर्श्[6] ग्रहणे श्लेषणे च चुरादि० आ०प० (दैवम्, १६६)

षिधु[7] शास्त्रमांगल्योः भ्वादि० प०प० (दैवम्, ११७)

वर्ष स्नेहे[8] भ्वादि०आ०प० (दैवम्, १७६)

व्रण् शब्दे[9] भ्वादि०प० प० (दैवम्, ६३)

इत्यादि धातु दैवम् से धात्वर्थ की दृष्टि से शब्दशः साम्य रखते हैं। अन्य धातुपाठों में इनके अर्थ क्रमशः परिभाषणे, हिंसागत्योः, नियोजने, दौर्बल्ये, हिंसार्थः, ग्रहणसंश्लेषणयोः, शास्त्रे माङ्गल्ये, स्नेहने तथा शब्दार्थ दिए गए है जबकि जैनेन्द्र धा०पा० की शब्दावली से दैवम् के धात्वर्थ बिल्कुल समान हैं।

---

१. पा.धा.पा.स. पृ. १८६
२. वही , पृ.१६३
३. वही , पृ. ६२५
४. वही , पृ.७१८
५. वही , पृ.४०८
६. वही , पृ.७२८
७. वही , पृ.५१०
८. वही , पृ.४४१
९. वही , पृ. ४६८

शाकटायन धा॰पा॰ एवं दैवम्

शाकटायन धातु-पाठ में दैवम् के ३८२ धातु (८३ प्रतिशत स्वरूप में गण तथा पद में पूर्णतया साम्य रखते हैं। निम्नलिखित धातु सर्वप्रथम शाक॰ धा॰पा॰ मं पठित है तथा दैवम् में भी इसी प्रकार से इनका पाठ किया गया है

गज्[1] (दैवम्, ५६) चल्[2] (दैवम्, १५८) पश्य[3] (दैवम्, ३४) एवं चुरादि॰ प॰प॰ में।

धात्वर्थी में इन दोनों धातु पाठों का निम्नलिखित स्थलों पर साम्य दृष्टिगोचर होता है और इन अर्थों में ये धातु केवल शाक॰ धा॰पा॰ में मिलते हैं और सम्भवतः इसका ही अनुकरण हेमचन्द्र, मैत्रेयरक्षित, वोपदेव तथा सायणाचार्य ने किया है -

चर् गतौ[4] भ्वादि॰ प॰प॰ (दैवम् १५२)

बशहि वश्द्धौ[5] चुरादि॰ प॰प॰ (दैवम् १६८)

विल वरणे[6] तुदादि॰ प॰प॰ (दैवम्, १५७) इत्यादि।

देवम् के टीकाकार कृष्णलीलाशुक मुनि ने भी अपने पुरुषकारवार्तिक में इस प्रकार का निर्देश किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ उन्हें दैवम् और शाक॰ धा॰पा॰ का साम्य बताना अभीष्ट है - 'लज लाजु भत्स्रने लाज लाजु भर्जने इति च' इति पठन् शाकटायनोऽप्यत्रैव अनुकूलः।[7]

धातु एवं धात्वर्थो का स्रोत्र सम्बन्धी निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि धातुओं तथा धातुपाठों के सम्बन्ध में दैवम् का मुख्य स्रोत पाणिनीय धातुपाठ ही रहा होगा परन्तु पाणिनीय धातुपाठ के पश्चात् आने वाले धातुपाठों से भी देव ने धातु तथा धात्वर्थसंकलन में सहायता ली होगी। परन्तु इनमें भी जिन धातु पाठों के साथ विशिष्ट साम्य अधिक है, उसी का उपयोग देव ने सबसे अधिक किया होगा, इस तथ्य के आधार पर कहा

---

१. A concordance of Skt. D.P. , p. 32
२. Ibid., p. 43
३. Ibid., p. 43 p. 86
४. Ibid .,p. 174
५. पा.धा.पा.स. पृ. ३२८
६. पा.धा.पा.स. पृ. ८५२
७. दैवम् (पुरुषकार), पृ. ५६

जा सकता है कि काशकृत्स्न धातुपाठ से देव ने बहुत सहायता ली होगी। शाकटायन धातुपाठ से भी देव ने धातु-धात्वर्थ-संकलन में सहायता ली होगी। हैमधातुपाठ के समान ही शाकटायनधातुपाठ भी अपने पूर्ववर्ती सभी ग्रन्थों का परिशीलन करके लिखा गया प्रतीत होता है[१] और पाणिनीय शब्दानुशासन, कात्यायन, पतञ्जलि तथा चन्द्रगोमी के ग्रन्थों से तथा जैनेन्द्र शब्दानुशासन से भी सहायता ली गई है।[२] पुल्सुले[३] इसे जैनेन्द्र धा०पा० का ही प्रतिरूप कहते हैं। अतः यह धातुपाठ पूर्ववर्ती ग्रन्थों का संग्रह रूप बन गया है। दैवम् के निबन्धन में भी देव की यही पद्धति रही होगी क्योंकि उसे समान रूप वाली धातुओं का संकलन करना था अतः एक या दो धातुपाठों को आधार बनाना उसके लिए उचित न रहता और इसके लिए शाक० धा०पा० जैसा धा०पा० दैवम् के लिए लाभप्रद रहा होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि धातुपाठ के सन्दर्भ में शाकटायन ने जैनेन्द्र की परम्परा का अनुसरण किया। जैसा कि पहले दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है, जैनेन्द्र ने धात्वर्थों में परम्परागत अर्थों को त्याग कर नए तरीके से अर्थों को दिया। कई स्थलों पर शाकटायन और जैनेन्द्र द्वारा दिए गए अर्थों में शब्दशः साम्य है[४] और देव ने भी शब्दशः उनका अनुकरण किया है परन्तु अनेक स्थल ऐसे भी हैं जहाँ केवल जैनेन्द्र ने ही वे अर्थ दिए हैं तथा दैवम् में भी शब्दशः उन अर्थों का अनुकरण किया गया है।[५] ऐसे स्थलों पर देव ने साक्षात् जैनेन्द्र धातुपाठ से ही उन अर्थों का ग्रहण किया होगा। कुछ धातुओं के संकलन में चान्द्र तथा कातन्त्र धातुपाठ की भी उन स्थलों पर सहायता ली गई होगी, जहाँ दैवम् के साथ इनकी विशिष्ट समानता है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाणिनीयधातुपाठ, काशकृत्स्नधातुपाठ एवं शाकटायनधातुपाठ दैवम् के धातु तथा धात्वर्थसंकलन में मुख्य स्रोत रहे होगें तथा कातन्त्र, चान्द्र, जैनेन्द्र, गौण स्रोत।

---

१. Belvelkar, S.K., Systems of Skt Grammar, p. 58

२. Winternitz, M., History of Indian Literature, Vol. III, pt. II, p. 443

३. Palsule, G.B., Sanskrit Dhatupathas, A Critical Study p. 54

४. (क) गूरी गतिहिंसयोः (दैवम्, १५२)
(ख) स्पश श्लेषे (दैवम्, १६६)
(ग) विधु शास्त्रमांगल्ययोः (दैवम् ११८)
(घ) शूर हिंसास्तम्भयोः (दैवम्, १५१)
(ङ॰) व्रणशब्दे (दैवम्, ७३), इत्यादि

५. (क) श्रथि, शैथिल्ये (दैवम्, १०१)
(ख) वर्ष स्नेहे (दैवम्, १६६)
(ग) चर्च हिंसायाम्, (दैवम्, ५३)
(घ) ज्ञा वियोगे (दैवम्, ८) इत्यादि

धात्वनुबन्ध की दृष्टि से दैवम् का स्रोत

पाणिनीय धा०पा० तथा अन्य धातुपाठों में धात्वनुबन्ध लगाने का प्रयोजन मुख्य रूपेण पदनिर्देश, इटानिट्धातुनिर्देश तथा 'नुम्' इत्यादि आगम का निर्देश (इदितो नुम् धातोः)[१] है। देव ने सभी धातुओं के साथ धात्वनुबन्धों का निर्देश नहीं किया केवल कुछेक धातुओं का साक्षात् निर्देश अनुबन्ध सहित किया है,[२] अन्यत्र अनुबन्ध के प्रयोजनों (पदनिर्देश आदि) का निर्देश धातुरूप देकर किया है।[३]

ये धात्वनुबन्ध भिन्न-भिन्न धातु पाठों में विभिन्न प्रकार से दिए गए हैं। कुछ तो सभी धातुपाठों में समान रूप से दिए गए हैं। अन्य अनुबन्धों के सम्बन्ध में विभिन्न व्याकरण-सम्प्रदायों को दो भागों में रखा जा सकता है[४] जिनमें एक तो पाणिनीयशब्दानुशासन का अनुकरण करने वाले चान्द्र, जैनेन्द्र, काशकृत्स्न, कातन्त्र तथा वोपदेव है एवं दूसरी ओर हेमचन्द्र हैं, जो शाकटायन की परम्परा का अनुबन्धों के विषय में अनुकरण करते हैं। हेमचन्द्र और वोपदेव ने अपने तरीके से विभिन्न वर्गों तथा उपवर्गों के निर्देश के लिए विभिन्न अनुवन्धों की योजना की है।

देव ने निम्नलिखित धात्वनुबन्धों का नामतः निर्देश किया है।

अ, आ, इ, इर्, उ, ऊ, ऋ, लृ, क्, ङ्, ञ्, ट्, ण, प्, ष्, तथा आदि षकार।

इन धात्वनुबन्धों की तुलना पाणिनीयधातुपाठ से की जाए तो ज्ञात होता है कि देव ने धात्वनुबन्धों के विषय में पूर्णतया पाणिनीयधातुपाठ का ही अनुकरण किया है। इनमें से प्रत्येक का उदाहरण इस प्रकार है–

अकारेत् — कृप –दौर्बल्ये (दैवम्, १३५)

आकारेत् — त्रिफला विशरणे (दैवम्, १५८)

इदित् — उद्दिद, (दैवम्, ५५) शकि शंकायाम् (देव°, ४३), वटि विभाजने (दैवम्, ७७) इत्यादि

---

१. अष्टाध्यायी सूत्र ७/१/५८

२. (क) 'ध्रियते स्यादवस्थाने घृडोऽवध्वंसने पुनः । दैवम्, श्लोक सं° १६
(ख) इदितरत्वङ्कते तत्र कुटिलायां गतावकेत् । वही, सं° ४१

३. (क) 'धूनयति धवति धवते धुनौति धुनाति च धुनीते । वही, सं° २६
(ख) नुमादि निर्देश-गुञ्जेदव्यक्ते शब्दे स्यात् । वही, सं° ६८

४. Palsule, G.B., skt Dh. Pathas, A critical study, p. 63

इरित्	रिचिर् विरेचने (दैवम्, ५२)
ईदित्	उद्दी विवासे (दैवम्, ५५) तथा दृभी भये (दैवम्, १४१)
ऊदित्	पिघू शास्त्र माङ्गल्ययोः (दैवम्, ११७)
	तृहू हिंसायाम् (दैवम्, १६५)
ऋश्दित्	मिदृ मेदृ मेघाहिंसनयोः (दैवम्, १०४)
लश्दित्	मुच्लृ मोक्षे (दैवम्, ४७)
कित्	इक् (स्मरणे) (दैवम् १४)
ङित्	गाङ्गतौ (दैवम्, ५) इङ् (अध्ययने) (दैवम्, १४)
	रीङ् स्रवणे (दैवम् १८), व्रीङ् वरणे (दैवम्, १६)
	घृङ् अवध्वंसने (दैवम् २६) मश्ङ्. हिंसार्थ (दैवम्, ३४)
टित्	धेट् पानार्थे (दैवम्, ६)
णित्	दाण् (दैवम्, ४)
त्रित्	दात्र् (दैवम्, ४) पुत्र् (दैवम्, २१)
	मृत्र (दैवम् २८) स्तृत्र् छादने (दैवम्, ३५)
पित्	दैप् (दैवम्, ४)
षित्	क्षिष् हिंसायाम् (दैवम्, १२) इत्यादि अनुबन्ध धातु के आदि में भी मिलता है, जिसका निर्देश देव[1] ने किया है तथा पाणिनीय धातु पाठ[2] में भी किया गया है।

इस प्रकार दैवम् में निर्दिष्ट धात्वनुबन्धों की तुलना पाणिनीय अनुबन्धों से करने पर यह निश्चित हो जाता है कि पाणिनीयधातुपाठ ही इस विषय में दैवम् का स्रोत्र रहा होगा, कोई अन्य धातुपाठ नहीं क्योंकि

---

१. 'शब्दसङ्घातयोर्धात्वांस्त्यायत्येकस्य सो न षः । दैवम्, ६

२. (क) मा.धा.वृति १/६३६ - (ष्ट्यै शब्द संघातयोः तथा स्तयै शब्दसंघातयोः

दैवम् का टीकाकार भी धात्वनुबन्धों की व्याख्या एवं प्रयोजन, पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्र देकर उसी के अनुसार बताता है।[१] दूसरे यदि अन्य धातु-पाठों में धात्वनुबन्ध-योजना को देखें तो वह दैवम् से भिन्न है।

चान्द्रधातुपाठ तो पाणिनीयधातुपाठ का ही अनुकरण करता है । जैनेन्द्र धा. पा. मं 'ए' स्वं 'औ' दो नए अनुबन्ध क्रमशः आत्मनेपदी एवं अनिट् धातुओं के निर्देश के लिए लगाए हैं[२] परन्तु देवम् में आत्मनेपदी धातु को डित्[३] बनाकर ही उसका निर्देश किया है 'ए' जोड़कर नहीं। शाकटायन धातुपाठ में 'ह'[४] अनुबन्ध का प्रयोग उभयपद निर्देश के लिए करता है, जिसके लिए पाणिनीयधातुपाठ तथा दैवम् में धातु को स्वरितेत् अथवा त्रित् बनाया गया है। वोपदेव ने अपने धातुपाठ कविकल्पद्रुम में विभिन्न गणों तथा उपवर्गों के लिए विशिष्ट की योजना की है[५] क्योंकि कविकल्पद्रुम अकारान्तादिक्रम में निबद्ध एक पद्यबद्ध धातुपाठ है अतः अनुबन्ध ही धातु के गणविशेष में होने का ज्ञान कराते हैं।[६] परन्तु दैवम् में उपरोक्त वैयाकरणों के अनुबन्धों का ग्रहण न करके पाणिनीय शब्दानुशासन में गृहीत धात्वनुबन्धों का ही प्रयोग किया गया है।

धातु-संकलनपद्धति सम्बन्धी स्रोत

धातुओं, धात्वार्थों एवं धात्वनुबन्धों के सम्बन्ध में 'दैवम्' का स्रोत क्या रहा होगा, इसकी चर्चा ऊपर के पृष्ठों में की गई है। परन्तु यह शंका होना भी स्वाभाविक है कि धातुओं को एक विशिष्ट प्रकार से (विभिन्न गणों में पठित सरूप धातुओं का संकलन कर वृत्तबद्ध करना) पाठ करने की प्रेरणा भी क्या देव को किसी पूर्ववर्ती ग्रन्थकार से मिली थी, अथवा यह देव के अपने मस्तिष्क की उपज थी। जहाँ तक धातुपाठ को पथबद्ध करने का प्रश्न है वह तो देव के इस कथन से ...

> 'पठितस्य पुनः पाठे फलं वृत्तेन वक्ष्यते
> न बिना वृत्तबन्धेन वस्तुप्रायेण सुग्रहम् ।'[७]

---

१. स्त्यै पर - तयोरेकस्य 'स्त्यै' इत्यस्य तिस्त्यासति अतिस्त्यपन्
इत्यादिषु संश्वङ्न्तेषु संश्चङ्न्तेषु । आदेशप्रत्यययोः (अष्टा. ८/३/५६)
इति सस्य षत्वं न भवति । दैवम् (पुरुषकार), पृ. १४

२. (Palsule – skt. Dh. P. A critcal study p. 65)

३. पवते पवने डितः । दैवम्, २८

४. (Palsule skt Dh.p- A critical study p. 66)

५. कविकल्पद्रुम् ५-१४

६ कश् चुरादिः । क.क.दु., ६ ।
घ् रुधादिः । क.क.दु., १० ।
श् तुदादिकः । क.क.दु., १२ । इत्यादि

७. दैवम्, श्लो.सं. २

ऐसा भान होता है कि वे ही धातुपाठ को सर्वप्रथम पधबद्ध रूप दे रहे हैं। यथपि कृष्णलीलाशुक मुनि[1] एवं देवराज यज्वा[2] ने 'श्लोकधातुपाठ' से उद्धरण अपने ग्रन्थों पुरुषकारवार्तिक एवं निघण्टु व्याख्या में दिए हैं, तथापि इस ग्रन्थ, इसके रचनाकार एवं काल के विषय में क्योंकि कोई सूचना नहीं मिलती अतः इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

दैवम् से पूर्ववर्ती 'भट्टि काव्य' जैसे ग्रन्थों को पद्यात्मक धातुपाठ की श्रेणी में न रखकर 'व्याकरणात्मक काव्य' कह सकते हैं।

परन्तु देव की सरूप धातुओं के संकलन की प्रवृत्ति संभवतः 'हलायुध के कविरहस्य' से प्रेरित रही होगी। हलायुध ने इस काव्य में विभिन्न गणों के रूपों को एक साथ एक श्लोक में निबद्ध कर कृष्णराज तृतीय का प्रशस्तिगान किया। हलायुथ ने धातुओं एवं धातुरूपों को जिस शैली में काव्यात्मक रूप दिया था, देव ने उसी पद्धति से दैवम् का प्रणयन किया परन्तु प्रमुखता व्याकरणात्मक रूप को दी और उसे सुकरतया ग्राह्य बनाने के लिए वृत्तबद्ध रूप दिया।

इन दोनों ग्रन्थों के उदाहरणों को देखकर इस सम्बन्ध में निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। कविरहस्य में कृष्णराज राजा का काव्य प्रेम बताते हुए ग्रन्थ धातु के विभिन्न गणों के रूप एवं ग्रन्थ से समानता रखने वाली ग्रंथि के रूपों को इस श्लोक में लिया है -

गाथां ग्राथयति ग्रथत्यविरलं श्लोकांश्च लोकोत्तरान्
ग्रन्थं ग्रन्थयति स्फुटार्थललितं यो नाटकं ग्रन्थति।
ग्रथ्नाति श्रुतिशास्त्रयोर्विवरणं ग्रन्थाननेकांश्च यः
स्वच्द्दं यस्य मनः स्वाभावसरलं न ग्रन्थते कुत्रचित्।।[3]

---

१. दैवम् (पुरुष्कार), पृ. ४०, ४१, ४५, ६६, ८० एवं ८६
तथा च 'पूरी आप्यायने प्वदास्वाद' इति श्लोकघातुपाठः, पृ° ४०
यत्तु श्लोकघातुपाठे 'फक्क नीचैर्गतौ'' इत्यादि, पृ° ४२
तथा च श्लोकधातुपाठः - 'जुड प्रेरणावाची'', पृ° ४५
कुन्थसंवलेशे - इति श्लोकघातुपाठः ।', पृ° ६६ इत्यादि
२. तथा च तव पत ऐश्वर्ये वावश्तु वर्तने कास्ट दीप्त्यर्थे इति श्लोक धातुकारः । नि. व्या. २/११/२
(प.यु. मीमांसक द्वारा क्षी.त. (भूमिका) पृ. ११ पर उद्घृत)
३. कविरहस्य

दैवम् में भी प्रयोजन यही रखा गया है और ग्रन्थ एवं ग्रंथि के विभिन्न गणों के रूप इस प्रकार दिए हैं ...

> ग्रथनातीति तु सन्दर्भे ग्रन्थयेद् ग्रन्थतीति यो।
> कौटिल्ये ग्रन्थते ग्रन्थैर्ग्राथयेद् ग्रथति ग्रन्थैः।।[1]

इन दोनों को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में ग्रन्थ के भ्वादिगण तथा चुरादिगण एवं ग्रथि के भ्वादिगण, क्र्यादिगण तथा चुरादिगण के रूपों को लिया गया है परन्तु कविरहस्य में जहां इन धातुरूपों को कर्ता इत्यादि के अनुसार क्रिया के रूप में निबद्ध किया है तथा कथावस्तु एवं वर्ण्यविषय को दृष्टि में रखते हुए काव्यपक्ष पर बल दिया है, वहीं देव ने अपना उद्देश्य धातु रूप द्वारा धातुनिर्देश करना रखा है एवं व्याकरणपक्ष पर बल देते हुए धात्वर्थनिर्देश धातुपाठों की भांति किया है। अन्य स्थलों पर तो गण, विकरण, पद इत्यादि का भी व्याकरणशास्त्र की दृष्टि से निर्देश एवं विवेचन किया है। दैवम् में कुल ८६५ धातुओं का पाठ किया गया है एवं कविरहस्य में ८८५ धातुओं का। कविरहस्य की ४०० धातुएं दैवम् से पूर्णतया साम्य रखती हैं परन्तु सरूप धातुओं का संकलन दोनों में समान है और देव क्योंकि हलायुध से परवर्ती भी है एवं दोनों का निवास स्थान भी समान (दक्षिण भारत) माना जाता है, दोनों में संकलित धातुओं व धातुरूपों में भी बहुत समानता है इसलिए इन प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समान रूप वाली धातुओं को एकत्रित करने तथा उन्हें पद्यात्मक रूप देने की प्रेरणा देव को संभवतः हलायुध के कविरहस्य से मिली होगी।

इस प्रकार दैवम् की तुलना धातुओं, धात्वर्थो, धात्वनुबन्धों एवं धातुसंकलनपद्धति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न धातुपाठों व अन्य पूर्ववर्ती ग्रन्थों से करके इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि धातु एवं धात्वर्थ संकलन में देव का स्रोत मुख्यरूपेण पाणिनीयधातुपाठ, काशकृत्स्नधातुपाठ एवं शाकटायन धातुपाठ तथा गौणरूपेण कातन्त्र, चान्द्र, तथा जैनेन्द्र धातुपाठ रहा होगा, धात्वनुबन्धों के सम्बन्ध में पाणिनीय शब्दानुशासन एवं सरूपधातुसंकलन पद्धति के विषय में दैवम् का प्रेरणा स्रोत 'हलायुध का कविरहस्य' रहा होगा।

---

१. दैवम् - ६८

महाभारत में सदाचार-विमर्श

डॉ० कृष्णा देवी

महाभारत में व्यक्ति के लिए जिन नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है वे सामाजिक और मानवीय अधिक हैं। मनुष्य के प्रति मनुष्य के सम्बन्धों में जो उदार भावना रहती है, वहीं मानवता का सार है। स्वार्थ और अभिमान से रहित होकर विनय और परोपकार की ओर बढ़ना ही मानवता का मार्ग है। सभी मनुष्य को अपने समान मानना और उनके सुख-दुःख को अपने सुख-दुःख के समान समझना ही उच्च सिद्धान्त है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने विचार और विश्वास आदि में स्वतन्त्रता चाहता है वहीं दूसरों के लिए भी प्राप्त है।[१] जिन सद्‌गुणों को व्यक्ति में अपेक्षित माना गया है, वे गुण व्यक्ति में उदित होकर समाज और राष्ट्र को स्वस्थ बनाते हैं। ये सद्‌गुण मानव में निहित श्रेष्ठ तत्त्वों की अभिव्यक्ति करते हैं। ये मानवीय चरित्र की उत्कृष्ट अवस्था को सूचित करते हैं और फिर ये सद्‌गुण ही धर्म के लक्षण बन जाते हैं। इनमें से कुछ सामाजिक वातावरण और परिवेश बदलने से अमान्य घोषित कर दिये जाते हैं परन्तु कुछ सद्‌गुण ऐसे होते हैं जो देश और काल से परे होकर मानवीय नैतिक मूल्यों को प्रकट करते हैं। महाभारत में अनेक व्यक्तिनिष्ठ गुणों का वर्णन किया गया है। मैंने उन्हीं सद्‌गुणों में से सदाचार को अपने शोध-पत्र का विषय बनाया है।

हारीत मुनि ने सदाचार की परिभाषा देते हुए कहा है-'सत' का अर्थ साधु है और साधु वे हैं जो अनैतिक कर्म रहित हैं, ऐसे लोगों के आचरण सदाचार कहे जाते हैं।[२] मनुस्मृति में तो धर्म के चार चरणों में सदाचार को एक माना है।[३] महाभारत में सदाचार को धर्म का मूल कहा गया है। अपने से पूर्व तथा उससे भी पूर्व समय के साधुजनों द्वारा आचरित शिष्टाचार और शास्त्राचार को ही

---

१. महा० शान्ति०, २५१.१९

२. साधवः क्षीणदोषाः स्यु सच्छन्द साधुवाचकः।
तेषामाचरणं यत्तु स सदाचार उच्यते।। हारीत (परा०मा०) भाग १, पृ० १४४

३. वेदः स्मृतिः सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः।
एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्।। मनुस्मृति०, २.१८

धर्म का स्रोत कहा गया है।[१] आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में भी यही कहा गया है कि वेद के अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लेने भर से धर्म का बोध करना कठिन है, किन्तु उसके द्वारा लक्षित कर्मों के आचरण से धर्म का पालन सरलता से होता है।[२]

इस प्रकार सदाचार का अर्थ है सज्जनों का आचार, विचार और व्यवहार, जिसके अन्तर्गत सत्य, अहिंसा, दान, अक्रोध, अस्तेय, दम आदि सभी गुण समाविष्ट हो जाते हैं। महाभारत में इसी सदाचार का वर्णन किया गया है। वनपर्व के अन्तर्गत युधिष्ठिर और महर्षि मार्कण्डेय के संवाद में कौशिक ब्राह्मण और धर्मव्याध की बड़ी सुन्दर कथा आई है, जिसमें धर्मव्याध सदाचार का वर्णन करते हुए कहते हैं। यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन और सत्य-भाषण ये पाँच वस्तुएँ सज्जनों के व्यवहार में देखी जाती हैं।[३] जो काम, क्रोध, लोभ, दम्भ और कुटिलता का त्यागकर, जो धर्म को अपनाकर सन्तुष्ट रहते हैं, वे ही शिष्ट पुरुष हैं और सज्जन उनका आदर करते हैं। शिष्ट पुरुष निरन्तर स्वाध्याध्य और यज्ञों में लगे रहते हैं। उनमें स्वेच्छाचार और स्वच्छन्दता नहीं होती। सदाचार का पालन शिष्ट पुरुष का लक्षण है। सदाचार का पालन करने वाले पुरुष में गुरुसेवा, सत्य-भाषण, क्रोध का अभाव और दान-ये चार वस्तुएँ विद्यमान रहती हैं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इन्द्रिय-संयम और इन्द्रिय-संयम का सार है त्याग। यह त्याग सज्जन पुरुषों के आचरण में सदा विद्यमान रहता है।[४] जैसे-उज्ज्वल सफेद कपड़े पर ही कोई रंग सुन्दर रूप से खिलता है, उसी प्रकार सदाचारी व्यक्ति के हृदय में ही महान धर्म प्रतिबिम्बित होता है। अहिंसा और सत्य-भाषण सम्पूर्ण प्राणियों के लिए अत्यन्त कल्याण कारक है। इस संसार में अहिंसा महान धर्म है लेकिन वह सत्य में प्रतिष्ठित है। श्रेष्ठ पुरुषों के सम्पूर्ण कर्मों का आधार सत्य होता है।[५] महापुरुषों के आचरण में सत्य ही सबसे अधिक गौरव की वस्तु है और सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का परम धर्म है, इसी से ही

---

१. पन्था निषेवितः सद्भिः स निषेव्यो विजानता। शान्तिपर्व, १३.८
शिष्टाचारश्च शिष्टश्च धर्मो धर्मभृतां वर।
सेवितव्यो नरव्याघ्र प्रेत्य चेह सुखार्थिना।। वही, ३६.४४

२. आप० धर्मसू०, २.११.१३

३. यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम।
पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु सर्वदा।। महा० वन०, २०७.६२

४. वेदस्योपनिषत् सत्यं सत्यस्योपनिषद् दमः।
दमस्योपनिषत् त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा।। वही, २०७.६७

५. अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परम्।
अहिंसा परमो धर्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः।। वही, २०७.७४

महात्माओं की पहचान होती है।[१] इस जगत में सम्पूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। संस्कृत में कहावत है–'स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते।' भगवान श्रीकृष्ण ने भी यही बात गीता में कही है–

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि।
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति।। (३.३१)

अपने मन को वश में न रखने वाला पापात्मा पुरुष ही काम, क्रोध आदि से संयुक्त होता है। जिस कार्य का आरम्भ न्यायोचित हो, वही कार्य धर्मयुक्त होता है। महात्माओं ने अनाचार को ही अधर्म कहा है, जिसमें क्रोध का अभाव है, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या-द्वेष नहीं रखते, जो सरल हृदय एवं संयमी हैं, वे महात्मा भी सदाचारी कहलाते हैं। जो वेदों के ज्ञाता, पवित्र, आचारवान्, स्वाभिमानी, गुरुभक्त तथा जितेन्द्रिय होते हैं, वे ही सदाचारी कहे जाते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने इसी को दैवी सम्पदा बताया है।[२] जो पुरुष आस्तिक, अहंकारशून्य, ब्राह्मणों का आदर करने वाले, विद्वान और सदाचार सम्पन्न होते हैं, उनका निवास स्वर्ग में होता है।[३] महात्मा बुद्ध ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि सदाचार तो स्वर्ग तक जाने का सोपान है, अतः शील के समान स्वर्ग का आरोहरण करने वाला अन्य क्या हो सकता है अथवा निर्वाण रूपी नगर में प्रवेश का यह सदाचार तो द्वार है।[४]

कुछ विद्वानों ने सज्जनों के तीन ही लक्षण बतलाये हैं। किसी से द्रोह न करना, यथाशक्ति दान देना और सदा सत्य बोलना। यही महात्माओं का सर्वोत्तम व्रत है।[५] सदाचार के विषय में महाभारत में एक बड़ी ही सुन्दर कथा आई है, जिसमें इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके दैत्यराज प्रह्लाद के पास जाते हैं और उनसे विनयपूर्वक कल्याण का उपाय पूछते हैं। तब दैत्यराज प्रह्लाद उनके विनय से प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं। दैत्यराज कहते हैं कि मैं कभी

---

१. आचारश्च सतां धर्मः सन्तश्चाचारलक्षणाः। वही, २०७.७५

२. अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वमार्दवं स्त्रीरचापलम्।।
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता।
भवन्ति सम्पदं दैवीऽभिजातस्य भारत।। भ० गी०, १६.२,३

३. आस्तिका मानहीनाश्च द्विजातिजनपूजकाः।
श्रुतवृत्तोपसम्पन्नाः सन्तः स्वर्गनिवासिनः।। वन०, २०७.८२

४. सग्गारोहण सोपानं अञ्जं सीलसमं कुतो।
द्वार वा पन निब्बान - नगरस्स पवेसने।। विशुद्धिमग्ग, १.२४.७

५. त्रीण्येव तु पदान्याहुः सतां वृत्तमनुत्तमम्।
न चैव द्रुह्येद् दद्याच्च सत्यं चैव सदा वदेत।। वनपर्व, २०७.९३

भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करता, जब मुझे वे राजनीति का उपदेश देते हैं तो मैं संयमपूर्वक उनकी बातों को सुनता हूँ और उन्हें अपने जीवन में उतारता हूँ, और उनके द्वारा बताये मार्ग पर चलता हूँ। अन्त में दैत्यराज प्रह्लाद ब्राह्मण को कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ इसलिए मुझसे वर माँगो। तब ब्राह्मण ने शील को उससे वर के रूप में माँग लिया। वर के दिये जाने पर उसके शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह राजा प्रह्लाद के शरीर को छोड़कर जाने लगा। तब राजा ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं शील हूँ। आपने मेरा त्याग कर दिया है। शील के बाद धर्म, सत्य, सदाचार और लक्ष्मी भी उसको छोड़कर चली गईं। क्योंकि शील ही सबका मूल है।[१]

शील के स्वरूप का वर्णन करते हुए वेदव्यास कहते हैं–मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखना और यथाशक्ति दान देना यही शील है, जिसकी विद्वज्जन प्रशंसा करते हैं।[२] महात्मा बुद्ध ने भी सदाचार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि सदाचार की सुगन्ध के समान दूसरी गन्ध कहाँ हो सकती है जो अनुकूल वायु चलने पर तथा प्रतिकूल वायु के चलने पर समान रूप से बहती है।[३] भर्तृहरि ने भी सदाचार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि सौजन्य ऐश्वर्य का, वाणी का संयम, पराक्रम का, चित्त की शान्ति ज्ञान का, सुपात्र में व्यय धन का, अक्रोध तप का, क्षमा समर्थ का तथा निश्छलता धर्म का आभूषण है किन्तु इन सबका भी श्रेष्ठ कारण स्वरूप सदाचार सभी का अलंकार है। इस प्रकार से विद्वानों ने सदाचार की सर्वत्र प्रशंसा की है।[४]

महाभारत में सदाचार की विधि का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं–राजन्! सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। मनुष्य नित्यप्रति सूर्योपस्थान करे। सूर्योदय के पश्चात् शयन न करे। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय संध्योपासना करके गायत्री मन्त्र का जप करें।[५] हाथ-पैर और मुख को अच्छी प्रकार धोकर पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करें। भोजन के समय बोले नहीं। परोसे

१. धर्मः सत्यं तथा वृत्तं बलं चैव तथाप्यहम्।
शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः।। शान्ति०, १२४.६२

२. अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा।
अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते।। शान्ति०, १२४.६६

३. सीलगन्धसमो गन्धो कुतो नाम भविस्सति।
यो समं अनुवाते च पटिवाते च वायति।। विशुद्धिमग्ग, १.२४.६

४. सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। नीतिशतकम्, ८३

५. सूर्यं सदोपतिष्ठेत न च सूर्योदये स्वपेत्।
सायं प्रातः जपेत संध्यां तिष्ठन् पूर्वां तथेतराम्।। शान्ति०, १९३.५

हुए अन्न की निन्दा न करें और प्रेमपूर्वक भोजन ग्रहण करें।[1] गुरुजनों की पूजा कर मनुष्य आयु, यश और लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है।[2] मनीषी पुरुषों का विचार है कि प्राणियों के लिए मन द्वारा किया गया धर्म ही श्रेष्ठ है। अतः मनुष्य मन से सम्पूर्ण प्राणियों का कल्याण सोचता है।[3] शास्त्रविधि पर श्रद्धा रखकर अकेले ही धर्म का आचरण करें। धर्म ही मनुष्य की योनि है। धर्म ही स्वर्ग में देवताओं के लिए अमृत है। धर्मात्मा पुरुष मृत्यु के बाद सदा धर्म के बल पर ही परलोक में सुखों को भोगता है।[4]

महाभारत में वर्ण-व्यवस्था जन्म पर आधारित लेकिन कर्म के द्वारा उसे सिद्ध करना होता था कि वह ब्राह्मण है या नहीं। यदि कोई ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होने पर ब्राह्मणोचित कार्य नहीं करता था तो समाज में उसका आदर नहीं होता था और कोई शूद्र अपने शास्त्र विहित कर्मों को करता हुआ सदाचार का अनुकरण करता था तो वह समाज में सम्मान का पात्र होता था। इसी कारण महाभारत में जहाँ एक ओर धर्मव्याध नामक माँस विक्रेता सदाचारी शूद्र की प्रशंसा की गई है और गौतम नामक कृतघ्न और क्रूर ब्राह्मण की निन्दा की गई है।

जीवन की प्रगति के बाधक अथवा सदाचार के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो दोष है। यही प्राणियों के अत्यन्त प्रबल शत्रु हैं। इन्हीं दोषों से युक्त मनुष्य ही पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। इसीलिए मनुष्य को सम्पूर्ण प्रयत्न करके काम और लोभ को वश में करना चाहिए। यही सबसे बड़ा ज्ञान और आत्मसंयम है। इन दोनों को पूरी शक्ति लगाकर दूर करना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में भी यही कहा है–

> त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।
> कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।।[5]

---

१. पञ्चार्द्रो भोजनं कुर्यात् प्राङ्मुखो मौनमास्थितः।
न निन्द्यात् अन्नभक्ष्यांश्च स्वाद्स्वादु च भक्षयेत।। वही, १९३.६

२. गुरुभ्य आसन देयं कर्त्तव्यं चाभिवादनम्।
गुरुनभ्यर्च्य युज्यन्ते आयुषा यशसा श्रिया।। वही, १९३.१६

३. मानसं सर्वभूतानां धर्ममाहुर्मनीषिणः।
तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्।। वही, १९३.३१

४. धर्मो योनिः मनुष्याणां देवानाम् अमृतं दिवि।
प्रेत्यभावसुखं धर्मात् शाश्वतैरुपभुज्यते।। वही, १९३.३३

५. भ० गी०, १६.२१

अर्थात् काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए।

आज का युग व्यक्तिवादी युग है। लोकतन्त्र ने व्यक्ति के महत्त्व को बहुत ऊँचा उठाया है और उसके सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों को भी भिन्न-भिन्न प्रकार से निर्धारित किया है। इसलिए आज भी यह धारणा है कि यदि नागरिक उत्कृष्ट कोटि का होगा तो समाज और राष्ट्र भी उत्कृष्ट कोटि के बन जायेंगे। इसलिए स्पष्ट है कि महाभारत में वर्णित व्यक्तिनिष्ठ गुणों की आज सार्थकता है और प्रत्येक समाज के लिए ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि किसी भी प्राणि की हिंसा न करे, सबके साथ मैत्रीपूर्वक व्यवहार करे, इन्द्रियों का दमन तथा मन का संयम रखते हुए वह सब प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे। इस प्रकार सभी मनुष्य आचार धर्म का पालन करने लगे तो सारी समस्याओं का समाधान स्वयमेव हो जायेगा। यह निश्चित एवं अकाट्य सत्य है कि किसी भी राष्ट्र का सांस्कृतिक अभ्युत्थान उसके चारित्रिक निर्माण पर आधारित है और यह चारित्रिक निर्माण व्यक्ति एवं समाज में आचारों के परिपालन एवं अनुष्ठान से ही संभव हो सकता है।

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में 'प्रेम' के विविध रूप

डॉ० कृष्णचन्द्र त्रिपाठी

प्रियस्य भावः अर्थात् प्रिय + पृथ्वादिभ्यं इमनिच् प्रत्यय के योग से 'प्रेम' शब्द निष्पन्न होता है। इसका सामान्य अर्थ है सौहार्द। प्रेमा, प्रियता, हार्दम्, स्नेहः इत्यमरः।[1] अनुग्रह, कृपा, मृदुव्यवहार, आमोद-प्रमोद, मनोविनोद, हर्ष, उल्लास, राग, रति, प्रीति, भक्ति, आनन्दानुभूति तथा रस प्रेम के अन्य रूप हैं। 'प्रेम' वह जीवनी शक्ति है, जिसके द्वारा जगत् के समस्त व्यापार सुखमय लगते हैं तथा जिसके अभाव में सम्पूर्ण सृष्टि श्मशानवत् प्रतीत होती है। कबीर कहते हैं–

जा घट प्रेम न संचरै ता घट जान मशान।

निरन्तर तपःसाधना में रत वीतरागी ऋषिगण भी स्नेहबन्धन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। वेदव्यास कहते हैं–

स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः।[2]

गोपियों के शब्दों में व्यास महाज्ञानी उद्धव से कहते हैं–

प्रीतिं नः स्निग्ध सव्रीडहासोदारेक्षणार्चितः।[3]

लौकिक या साहित्यिक जगत् में नायक-नायिका के परस्पर प्रेम को शृङ्गार कहते हैं। माता-पिता के शिशु-प्रेम को 'वात्सल्य' कहते हैं। भक्तों के उनके आराध्य या ईश्वर विषयक प्रेम को 'भक्ति' कहते हैं। शिष्यों या बालक-बालिकाओं के गुरुजनों अथवा श्रेष्ठजनों के प्रति प्रेम को आदर या शिष्टाचार कहते हैं। इसी तरह समवयस्क बालकों के तथा समवयस्क बालिकाओं के परस्पर प्रेम को 'मैत्री' कहते हैं।

---

१. अमरकोश - १.७.२.७

२. श्रीमद्भागवत - १०.४७.०५

३. वही - १०.४७.५०

प्रेम को रस भी कहा गया है। श्रुति कहती है-

"रसो वै सः" इस तरह श्रुतिवचन से 'प्रेम' की परब्रह्मस्वरूपता भी सिद्ध होती है। सन्ध्या-मंत्र में कहा गया है-

आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म।

अर्थात् वही ब्रह्मरूप तेज तृण-वृक्ष, औषधियों तथा स्थावरों में रस रूप से निवास करता है।[१] याज्ञवल्क्य कहते हैं कि-ब्रह्म वृक्ष, औषधियों एवं तृणों में रसरूप होकर वसता है।[२]

समस्त प्रकृति (पशु-पक्षी, लता-वृक्ष, सूर्य-चन्द्र, पर्वत, नदी, तडाग तथा पुष्पादि) में ब्रह्म अर्थात् ईश्वर का वास है। अतः मनुष्य के प्रकृति-प्रेम को भाव, भक्ति, आनन्द, आमोद या प्रमोद भी कहा जाता है। प्रायः देखा गया है कि मनुष्य का ईश्वर के प्रति अनुराग मित्र, पिता, माता, गुरु, बन्धु, संतति, प्रियतम या प्रिया के रूप में होता है।[३] इसीलिए मनुष्य का प्रकृति के प्रति अनुराग भी अनेक रूपों में होता है। मनुष्य को वनौषधि या जीवजगत् के अवलोकन से मिलने वाली आनन्दानुभूति वास्तव में मनुष्य की प्रकृति के प्रति प्रेम के कारण होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण जगत् में आनन्द के जितने भी विषय अनुभव में आते हैं अथवा जिन वस्तुओं या व्यवहारों से मनुष्य को आनन्दानुभूति होती है, उनके पीछे मनुष्य का तद्विषयक 'प्रेम' ही हेतु होता है।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रेम की बड़ी महत्ता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि गुरु की शिष्य के प्रति तथा शिष्य की गुरु के प्रति सच्ची प्रीति के बिना सच्चा ज्ञान देना अथवा प्राप्त करना असंभव है-

प्रीतिः शौनकचित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च।[४]

---

१. स एव ब्रह्मरूपो भर्गो रसः तृणवृक्षौषध्यादिषु स्थावरेषु च रसरूपेण वसतीत्यर्थः।
२. वृक्षौषधितृणानाञ्च रसरूपेण तिष्ठति। - याज्ञवल्क्यस्मृतिः
३. (क) त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।।
(ख) हरि मोर पिउ मैं राम की बहुरिया (कबीर)
(ग) का सिंगार ओहि वरनऊ राजा। ओहिक सिंगार ओहि पर छाजा।। (जायसी)
४. श्रीमद्भागवत - १.१.९

परम्परागत रूप से कालिदास को दी गई "कविकुलगुरु" की उपाधि से स्पष्ट है कि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अभिज्ञानशाकुन्तलम् उनकी अमर कृति है, जिसमें 'महाभारत' से कथानक लेकर उन्होंने सात अङ्कों में दुष्यन्त और शकुन्तला की प्रणय-गाथा का सुन्दर वर्णन किया है। शकुन्तला में मेनका के सौन्दर्य, विश्वामित्र की कामवासना के मनोविकार तथा प्रकृति की सरलता एवं पवित्रता का अपूर्व सम्मिश्रण है। राजा दुष्यन्त साक्षात् गरिमा हैं तथा पुत्रविहीन है। यही कारण है कि आश्रम में शकुन्तला के साथ प्रेम प्रसंग पर उसे आपत्ति नहीं थी।[१] कालिदास ने कथानक के विकास में विदूषक को दूर ही रखने का प्रयत्न किया है। पूर्व तथा पश्चिम के सभी विद्वान् कालिदास की इस कृति पर मुग्ध हैं। सर विलियम जोन्स, गेटे, राइटर तथा टैगोर प्रभृति विद्वान शाकुन्तलम् की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं।[२]

शृङ्गाररसप्रधान अभिज्ञानशाकुन्तलम् में 'प्रेम' के अनेक रूप मिलते हैं।

१. नायक-नायिका प्रेम

इसमें नायक-नायिका के प्रेम का ही वर्णन है। उदाहरणार्थ एक दो स्थलों का उल्लेख करना समीचीन होगा। कालिदास नायक के शकुन्तला विषयक प्रेम का वर्णन करते हुए दुष्यन्त के शब्दों में कहते हैं–

यद्यपि शकुन्तला मेरी बातों से वाणी नहीं मिलाती किन्तु मेरे बोलने पर मुझे ही सुनती है। भले ही यह मेरे मुख के समक्ष अपना मुख नहीं करती है किन्तु मेरे अलावा किसी अन्य विषय पर उसकी दृष्टि (चिन्तन) नहीं है।[३]

अन्यत्र भी शकुन्तला पर पूर्ण आसक्त दुष्यन्त के विचारों को कालिदास इस प्रकार कहते हैं–

मेरे सम्मुख आने पर उसका दृष्टि छिपा लेना (किन्तु) किसी अन्य बहाने से हँसना (मदाकर्षण विषयक) उसके अनुराग व्यापार को उसके विनय (स्वाभाविक लज्जा) द्वारा रोके जाने

---

१. संस्कृत भाषा एवं साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (डॉ० टी.जी. माइणकर) पृष्ठ ११८

२. वही - पृष्ठ ११९

३. वाचं न मिश्रयति यद्यपि यद् बचोभि:, कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे।
कामं न तिष्ठति मदाननसंमुखीयं, भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्या:।। – अभि० शा० - १-३१

से उसके द्वारा मेरे प्रति अनुराग न तो रुक ही सका और न ही खुल सका।[१]

शकुन्तला भी दुष्यन्त पर उसी प्रकार आसक्त है। वह नायक को अच्छी तरह देखना चाहती है। नायिका की नायक विषक आसक्ति का वर्णन करते हुए कालिदास शकुन्तला के शब्दों में कहते हैं–हे अनसूया! नवीन कुश के अग्रभाग से मेरा पैर बिंध गया है तथा कुरबक की शाखा में मेरा उत्तरीय भी फँस गया है। तब तक मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं इसे छुड़ाती हूँ। इस तरह नायक को मुग्धभाव से देखने का प्रयत्न करती है।[२]

२. मृगादि के प्रति प्रेम

नाटक में मृग तथा अन्य वन्य पशुओं के प्रति प्रेम का वर्णन मिलता है। आश्रम-मृग का पीछा करते हुए दुष्यन्त को आश्रम के वटु रोकते हैं–

"हे राजन्। यह आश्रम का मृग है। इसे मत मारिए। मत मारिए।"

न खलु न खलु वाणः सन्निपातोऽयमस्मिन्
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्निः।
क्व वत हरिणकानां जीवनं चातिलौल्यम्
क्व च निशितनिपाताः बज्रसाराः शरास्ते।।[३]

आश्रमवासियों से हिरण इतने घुले-मिले हैं कि आश्रम में स्वच्छन्द रूप से तथा निर्भय विचरते हैं–

"नष्टाशङ्का हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति।"[४]

पतिगृह जाते हुए (विदाई के अवसर पर) भी मृग के प्रति प्रेमवश शकुन्तला तात कण्व से कहती है कि–हे तात! यह कुटी तक भ्रमण करने वाली गर्भमन्थरा मृगी जब सकुशल बच्चा दे दे तो मुझे भी इसका प्रिय समाचार भिजवाइएगा।

---

१. अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितं, हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्।
विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः।। – अभि० शा० – २.११

२. अनसूये! अभिनवकुशसूच्या परिक्षतं मे चरणम्। कुरबकशाखापरिलग्नं च बल्कलम्। तावत् परिपालयतं यावदेतन्मोचयामि। – वहीं – प्रथम अंक

३. वहीं – १-१०

४. वहीं – १-१५

नाटक में मृगों के अतिरिक्त अन्य वन्य-प्राणियों के प्रति प्रेम का भी वर्णन मिलता है। शिकार से विरत राजा दुष्यन्त से सेनापति के शब्दों में कालिदास कहते हैं–

गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शृङ्गैर्मुहुस्ताडितं
छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु।
विस्रब्धं क्रियतां वराहततिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्लवे
विश्रामं लभतां च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः।।[१]

एक स्थल पर 'अश्वप्रेम' की भी चर्चा है। दुष्यन्त सारथी से कहता है कि–हे सूत! जब तक मैं आश्रम को देखकर लौटता हूँ तब तक घोड़ों को आर्द्रपृष्ठ (स्नान) कराइए।[२]

तपस्वियों का अतिथि प्रेम एवं राजा का आश्रम तथा तपस्वियों के प्रति प्रेम

नाटक में अतिथि-प्रेम के पर्याप्त प्रसंग हैं। दुष्यन्त से तपस्वी ब्रह्मचारी कहता है कि–"हे राजन्! यदि आपके अन्य कार्यों का अतिपात न हो तो आश्रम में चलकर अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए।"[३]

दुष्यन्त द्वारा कुशलक्षेम पूँछे जाने पर आश्रम के वटु राजा के प्रति प्रेम (शिष्टाचार) व्यक्त करते हुए कहते हैं–"हे राजन्! आपके आश्रम में प्रवेश करने मात्र से हमारे सारे कार्य निर्विघ्न हो गए हैं।"[४]

राजा दुष्यन्त को भी तपस्वियों के प्रति पर्याप्त प्रेम (आदर) है इसीलिए वे सारथी से कहते हैं कि–"तपोवन में विनीतवेश में प्रवेश करना चाहिए।"[५]

वृक्षों के प्रति प्रेम

नाटक में स्थान-स्थान पर वृक्षों के प्रति प्रेम का उल्लेख मिलता है। एक स्थल पर कालिदास दुष्यन्त के शब्दों में कहते हैं–

---

१. अभिज्ञानशाकुन्तलम् - २-६
२. सूत! यावदाश्रमं प्रत्यवेक्ष्याहमुपावर्ते: तावदार्द्रपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः। – वहीं - प्रथम अंक
३. न चेदन्यकार्यातिपातः तत्प्रविश्य प्रतिगृह्यतामातिथेयः। – वहीं - प्रथम अंक
४. प्रविष्टमात्र एवाश्रमं तत्र भवति राजनि निरूपप्लवानि नः कर्माणि संवृत्तानि। – वहीं - तृतीय अंक
५. विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि। – वहीं - प्रथम अंक

एतास्तपस्विकन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचनघटैर्बालपादपेभ्यः पयोदातुमित एवाभिवर्तन्ते।[१]

एक सखी शकुन्तला से कहती है–लगता है तात काश्यप को ये वृक्ष तुमसे भी अधिक प्रिय है इसीलिए इनकी सेवा में नवमालिका के पुष्प की तरह कोमल होने पर भी तुम्हारा नियोग किया गया है–

त्वत्तोऽपि तातकाश्यपस्याश्रमवृक्षकाः प्रियतराः इति तर्कयामि।
येन नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वमपि एतेषामालवालपूरणे नियुक्ता।[२]

इस पर शकुन्तला कहती है कि ये पादप केवल तात काश्यप को ही प्रिय नहीं अपितु मुझे भी बहुत प्रिय है।

माता का पुत्र के प्रति वात्सल्य कालिदास शिष्टाचार एवं लोकव्यवहार के निपुण कवि हैं। शाकुन्तलम् में एक स्थान पर पुत्र के दीर्घायु के लिए चतुर्थी व्रत के पालन करने का वर्णन मिलता है। दुष्यन्त की माँ दुष्यन्त को संदेश भिजवाती है कि उस अवसर पर दुष्यन्त को वहाँ अवश्य होना चाहिए।

आगामिनि चतुर्थदिवसे पुत्रपिण्डपालनो नामोपवासो भविष्यति तत्र दीर्घायुषावश्यं संभावनीयेति।[३]

बालक सर्वदमन के वात्सल्य में अभिभूत तपस्विनी बालक को कहती है कि सिंहशावक को छोड़ दे उसके बदले में वह उसे दूसरा खिलौना देगी।

वत्स एनं बालमृगेन्द्रं मुञ्च अपरं ते क्रीडनकं दास्यामि।[४]

सर्वदमन के प्रति वात्सल्यभाव रखने वाली तापसी को भय है कि कहीं सिंहनी सर्वदमन पर आक्रमण न कर दे साथ ही साथ सर्वदमन की क्रीड़ा से सिंहशावक को पीड़ा भी न हो। इसीलिए

---

१. अभि० शा० प्रथम अंक
२. वही - प्रथम अंक
३. वही - द्वितीय अंक
४. वहीं सप्तम अंक

समीस्थ दुष्यन्त से कहती है कि सर्वदमन की स्वाभाविक बालक्रीडाओं से पीड़ित हो रहे सिंहशावक को मुक्त कराएँ–

भद्रमुख, एहि तावत्। मोचयानेन दुर्मोकहस्त-ग्रहेण डिम्भलीलया बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम्।[१]

सखी प्रेम

कालिदास ने सखी प्रेम का अत्यन्त हृदयावर्जक वर्णन किया है। दुष्यन्त की विरह वेदना में संतप्त शकुन्तला की पीड़ा से विचलित सखी कहती है कि अपने दुःखों/पीड़ाओं को उसके साथ बाँटे क्योंकि स्नेही जनों के साथ बाँटा गया दुःख सहने योग्य हो जाता है।

स्निग्धजनसंविभक्तं हि दुःखं सह्यवेदनं भवति।[२]

अन्यत्र भी एक सखी शकुन्तला से कहती है–

किमात्मन आतङ्कमुपेक्षसे। अनुदिवसं खलु परिहीयतेऽङ्गैः।
केवलं लावण्यमयी छाया त्वां न मुञ्चति।[३]

इसी प्रकार दुष्यन्त से शकुन्तला विषयक उसकी निष्ठा को जानने हेतु सखी दुष्यन्त से पूँछती है–

वयस्य बहुबल्लभा राजानः श्रूयन्ते।
यथा नौ सखी शोचनीया न भवति तथा निर्वर्तय।[४]

पतिगृह जाते समय सखियों द्वारा सजाई जाती हुई शकुन्तला रो पड़ती है। वह कहती है कि सखियों! तुम लोगों द्वारा मेरा सजाया जाना अब दुर्लभ हो जाएगा।

दुर्लभमिदानीं मे सखीमण्डनं भविष्यतीति।[५]

---

१. अभि० शा० सप्तम अंक
२. वही तृतीय अंक
३. वही तृतीय अंक
४. वही – तृतीय अंक
५. वही चतुर्थ अंक

दुहिता-प्रेम

नाटक में दुहिता-प्रेम का बड़ा ही मनोहारी चित्रण हुआ है। विरहानल से पीड़ित शकुन्तला से मिलकर आर्या गौतमी उससे पूँछती है कि-"बेटी क्या तुम्हारे अङ्गों का ताप कुछ कम हुआ है।"

जाते! अपि लघुसंतापानि तेऽङ्गानि।[१]

वह शकुन्तला के सिर पर हाथ फेरते और जल छिड़कते हुए कहती है कि-"इस कुश के जल से तुम्हारा शरीर निर्बाध हो जाएगा।"

अनेन दर्भोदकेन निराबाधमेव ते शरीरं भविष्यति।[२]

इसी प्रकार अन्यमनस्क बैठी हुई शकुन्तला को शाप देकर तेजी से लौटते हुए दुर्वासा को पता चलता है कि अतिथि का ध्यान न रखने का अपराध 'पुत्री' (दुहिता) द्वारा हुआ है इसलिए क्षमा करने योग्य है।

"यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन्, प्रथम इति प्रेक्ष्याविज्ञाततपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोपराधो मर्षितव्य इति।"[३]

तब ऋषि दुर्वासा दुहितृ-प्रेम के कारण शापोद्धार का उपाय बताते हैं-

ततो मे वचनमन्यथा भवितुं नार्हति।
किन्त्वभिज्ञानाभरणदर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति।[४]

विदाई के अवसर पर बहुत सी तापसियाँ शकुन्तला को आशीर्वाद देती हैं-

"जाते, भर्तुर्बहुमानसूचकं महादेवी शब्दं लभस्व।"[५]

"वत्से, वीरप्रसविनी भव"

"वत्से, भर्तुर्बहुमता भव"

---

१. अभि० शा० तृतीय अंक
२. वहीं तृतीय अंक
३. वहीं चतुर्थ अंक
४. वहीं चतुर्थ अंक
५. वहीं चतुर्थ अंक

महर्षि कण्व का हृदय भी पुत्रीव पालिता शकुन्तला के विदाई अवसर पर रो पड़ता है–

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं ----।[१]

यहाँ तक कि वे वनौषधियों और वृक्षों से उसकी विदाई की अनुज्ञा माँगते हैं–

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं ----।[२]

उस अवसर पर सम्पूर्ण आश्रम भी मानो रोने लगता है–

उद्‌गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः।
अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः।।[३]

मृगशावक भी शकुन्तला को मानो रोकने के लिए उसके मार्ग में खड़ा हो जाता है कण्व कहते हैं–

यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्‌गुदीनां
तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे।
श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते।।[४]

बड़ों के प्रति प्रेम

कालिदास पूज्य की पूजा के व्यतिक्रम को उचित नहीं मानते। शाकुन्तलम् में सर्वत्र श्रेष्ठों के प्रति आदर भाव है। एक स्थल पर अन्यमनस्क शकुन्तला के पास तात कण्व जैसे ही पहुँचते हैं वह उठकर उनका अभिवादन करती है और कहती है–

"तात वन्दे"[५]

दूसरे स्थल पर मदन वेदना से पीड़ित तथा प्रियतम के समक्ष भी शकुन्तला श्रेष्ठों के आदरभाव को बनाए रखती है–

---

१. अभि० शा० - ४/५
२. वहीं - ४/८
३. वहीं - ४-११
४. वहीं - ४-१३
५. वहीं - चतुर्थ अंक

"न माननीयेष्वात्मानमपराधयिष्ये"[१]

अन्य स्थल पर शृङ्गार रस के संयोग पक्ष की अवस्था में लिप्त होने पर भी आर्या गौतमी के आगमन की आहट पाकर शकुन्तला दुष्यन्त से कहती है–आर्या गौतमी मेरे ही वृत्तान्त को जानने के लिए इधर आ रही हैं। आप कृपया वृक्ष की ओट में छिप जाएँ–

"पौरव, अशंसयं मम शरीरवृत्तान्तोपलम्भार्या गौतमीत एवागच्छति।
यावद्विटपान्तरितो भव"[२]

देश प्रेम

नाटक में देशप्रेम की भी चर्चा है। इन्द्र को युद्ध में सहयोग लेकर स्वर्ग से लौटते समय धरित्री को देखकर गद्गद् मातलि दुष्यन्त से कहता है–अरे कितनी सुन्दर पृथ्वी है।

"अहो उदाररमणीया पृथ्वी"[३]

प्रकृति प्रेम

कालिदास का प्रकृति प्रेम अद्भुत है। उनकी वर्णनचातुरी इस सन्दर्भ में ऐसी अनुभूति कराती है कि समझने वाला व्यक्ति 'वाह' कह पड़ता है और उसे अनुभव होता है मानो यह तो उसके मन की बात थी; जिसे वह स्वयं नहीं कह पाया और कालिदास ने सुन्दर शब्दों में गढ़ दिया है। कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य है–

सूत्रधार के मुख से ग्रीष्म समय का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं कि 'जल में स्नान करना अच्छा लगने लगा' वनवायु पाटल (गुलाब) के संसर्ग से सुरभित है। छाया में नींद सुलभ हो रही है और सन्ध्या समय अच्छा लगने लगा है।

"सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः।
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः।।"[४]

---

१. अभि० शा० तृतीय अंक
२. वहीं तृतीय अंक
३. वहीं सप्तम अंक
४. वहीं – १-३

दूसरे स्थल पर अपने कानों में शिरीषपुष्पों को सजाती हुई प्रमदाओं का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं–

ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेशरशिखानि।

अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि।।[१]

महर्षि मरीचि के आश्रम की सुन्दरता को देखकर भावविह्वल नरेश दुष्यन्त के शब्दों में कालिदास कहते हैं कि स्वर्ग से भी अधिक सुखकर/आनन्ददायक यह स्थान है। मैं तो इतना आनन्दित हूँ मानो अमृत के सरोवर में स्नान कर रहा हूँ।

स्वर्गादधिकतरं निर्वृत्तिस्थानम्।

अमृतह्रदमिवावगाढोऽस्मि।।[२]

स्वामी प्रेम

शाकुन्तलम् में स्वामी के प्रति नैसर्गिक निष्ठा की चर्चा है। सर्वदमन और शकुन्तला के साथ राजा दुष्यन्त के मिलन पर मातलि कहता है–भाग्य से आप धर्मपत्नी के मिलन एवं पुत्रमुख दर्शन से सौभाग्यशाली हो रहे हैं।

"दिष्ट्या धर्मपत्नी समागमेन पुत्रमुखदर्शनेन चायुष्यान् वर्धते।"[३]

इस प्रकार कालिदास की इस अमर कृति में हम प्रेम के अनेक रूपों की छटा का आनन्द प्राप्त करते हैं।

---

१. अभि० शा० - १-३

२. वहीं सप्तम अंक

भारतीय संस्कृति में नारी के बदलते सन्दर्भ

डॉ० भारती मोहन

श्रुतिस्मृतिपुराणैश्च स्तुता कल्याणदायिनी।
व्यवहारात्मिका पुण्या आदिमा सैव संस्कृतिः।।

अर्थात् श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों ने जिसकी सराहना की है, जो सबको कल्याण प्रदान करने वाली परम पवित्र तथा व्यावहारिक है, वही आदिम आर्य संस्कृति है।

भारतीय संस्कृति के अन्वेषण में उसका आदि स्रोत हिमालय पर विराजमान शिवा-शिव के दर्शनों से उपलब्ध होता है। उनकी पवित्रता, आचारनिष्ठा और व्यवहारप्रियता ही आदिम संस्कृति का उद्गम स्थल है। वास्तव में भारतीय संस्कृति का अपना वैशिष्ट्य है। त्रिकालदर्शी, दिव्यदृष्टिसम्पन्न एवं समदर्शी ऋषियों ने अध्यात्म की सदृढ़ भित्ति पर संस्कृति का निर्माण किया है। उन्होंने अपनी तपःबुद्धि से जो सिद्धान्त स्थिर किए वे सर्वथा निर्दोष, भ्रान्तिशून्य एवं त्रिकालसत्य तथा शाश्वत हैं।

जन्मान्तर का सम्बन्ध, पाणि (हाथ) की पवित्रता, नारी का तपोमय स्वरूप, कन्यादान की श्रेष्ठता, स्त्री को प्रसन्न रखने का यत्न, जाया पद तथा दम्पत्ति की एकरूपता–ये सात भाव सर्वोच्च आदिम कार्य संस्कृति के अन्तर्गत हैं जो मानव-जीवन की पूर्णता और दाम्पत्य-प्रेम की पवित्रता के द्योतक हैं।

जन्मान्तरीयसम्बन्धस्तथा पाणिपवित्रता।
तपःप्रधाना नार्यश्च कन्यादानस्य श्रेष्ठता।।
स्त्रियः प्रसादाय कृतिः जायात्वमेकरूपता।

वस्तुतः हमारी अनवरत संस्कृति ने भारतीय नारी के उस प्रोज्ज्वल प्रतीक को हमारे समक्ष उपस्थित किया है, जो सृष्टि की उत्पादिका-प्रतिपालिका है और कष्ट में सान्त्वना देने वाली है, कण्टकाकीर्ण मार्ग को सुगम बनाने का एकमात्र साधन है, दाम्पत्य स्नेह, सुख की सरिता का उद्गम

है। हम उसे किस रूप में देखते हैं, यह हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर है। परन्तु उसके जीवन की सरलतायुक्त ज्ञानगम्यता, कोमलतायुक्त दृढ़ता और त्यागमयी उपभोगप्रियता आदि गुण नारी का एक ऐसा सर्वाङ्ग सम्पूर्ण सुधा सुन्दर सरस चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो सर्वांश में पूर्ण है।

भारतीय संस्कृति में नारी के महनीय स्थान को परखने के लिए अपनी संस्कृति के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। हमारी सभ्यता के दो पादपीठ हैं–त्याग और तपस्या। हमारी संस्कृति किसी के सम्पत्ति पर बलात् अधिकार जमाकर उसे बरबस छीनने का उपदेश नहीं देती है। वरन् वह गम्भीर स्वर से पुकारती है–

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।

त्याग से सम्पत्ति का उपभोग करो। किसी के धन की इच्छा न करो। अपनी सम्पत्ति भी बाँटकर खाओ। हमारा प्रतिदिन बलिवैश्वदेवकर्म इसी त्यागवृत्ति का दैनन्दिन आचरण है। अतः त्याग हमारी संस्कृति का प्रधान आधार स्तम्भ है और त्याग के लिए आवश्यक है तपस्या। बिना तपस्या के त्याग की भावना कथमपि जाग्रत नहीं हो सकती। अतः भारतीय संस्कृति त्याग तथा तपस्या के ताने-बाने से बुनी हुई एक विचित्र शाटी है, जिसका रंग शताब्दियों के काले धब्बे पड़ने पर आज भी उसी प्रकार नेत्ररञ्जक तथा चटकीला है और इसी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है–भारतीय नारी।

वस्तुतः प्राचीन भारतीय नारी के जीवन की सफलता का रहस्य त्याग में है, उपभोग में नहीं। त्याग और तपस्या के तत्त्वों के समन्वय से हमारी आर्य नारी का स्वरूप संगठित हुआ है। नारी जीवन का मूल मन्त्र है–त्याग और इस मन्त्र को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की है तपस्या ने। यदि हम उसके पूर्वजीवन को 'तपस्या' का काल तथा उत्तर जीवन को 'त्याग' का काल मानें तो कथमपि अनुचित न होगा। नारी के तीन रूप हमें दिखाई पड़ते हैं–कन्यारूप, भार्यारूप तथा मातृरूप। कौमारकाल नारी जीवन की साधनावस्था है और उत्तरकाल उसके जीवन की सिद्धावस्था है। हमारी संस्कृति के उपासकों ने नारी की इन अवस्थाओं का चित्रण बड़ी ही सुन्दरता के साथ किया है।

वह हमारी आराध्या देवी अन्नपूर्णा है–देना ही जानती है, लेने की आकांक्षा नहीं। सेवा को परम धर्म मानती है इसलिए देवी है, वह त्याग करना जानती है, इसलिए साम्राज्ञी है, विश्व के लिए वात्सल्यमय आञ्चल पसारे खड़ी है, अतः जगन्माता है। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश–सभी को अपना-अपना भाग्य मिलता है नारी से।

कालिदास के काव्य में नारी का कन्या रूप में चित्रण मिलता है। कालिदास आर्य-संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने आर्य कन्या के आदर्श को 'पार्वती' के रूप में अभिव्यक्त किया है। आर्यकन्या को अदम्य, अजेय तथा जितेन्द्रिय बनाने का मुख्य साधन 'तपस्या' ही है। शिवजी द्वारा मदन-दहन के अनन्तर भग्नमनोरथा पार्वती जगत् की समग्र आशाएँ छोड़कर तपस्या की साधना में जुट गयी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कठिन शरीर से उपार्जित मुनियों की तपस्या उसके सामने प्रभाहीन थी। प्रकृति के नाना प्रकार के कष्टों को झेलकर अन्ततः वह अपनी अभीष्टसिद्धि में सफल होती है। कालिदास ने पार्वती के तप का रहस्य विशेष रूप से प्रकट किया है–

इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः।
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेमपतिश्च तादृशः।।

(कुमारसम्भव ५-२)

पार्वती तपस्या का फल था–तथाविधं प्रेम, उत्कट कोटि का अलौकिक प्रेम और तादृशः पतिः, उस प्रकार का मृत्यु को जीतने वाला पति। **'तथाविधं'** शब्द में गम्भीर अर्थ व्यञ्जना है। गौरी की यह तपसाधना भारतीय कन्याओं के लिए आदर्श है।

वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति आदि महामान्य कवियों ने भारतीय पत्नी की सौन्दर्य-छटा का वर्णन बड़ी सुन्दर भाषा में किया है। जगत्जननी जानकी का चरित्र भारतीय नारियों के लिए शताब्दियों पश्चात् भी गौरव और आदर्श का प्रतीक है। जनकनन्दिनी के शील सौन्दर्य की ज्योत्स्ना किस व्यक्ति के हृदय को उपशम तथा शान्ति प्रदान नहीं करती। रावण के द्वारा प्रार्थना करने पर सीता के अवहेलना सूचक वचन भारतीय नारी का गौरव सदा उद्घोषित करते रहेंगे–

चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्।
रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्।।

(वाल्मीकि रामायण, ५-२६-१०)

प्राचीन भारतीय संस्कृति में गृहस्थ-जीवन को एक यज्ञ-स्वरूप कहा गया है क्योंकि उस यज्ञ में नारी के त्याग की कहानी ही झलकती है। स्त्री अर्धाङ्गिनी के रूप में पुरुष को सहयोग प्रदान करती थी, जिसका अत्यन्त सौम्य रूप हमें कालिदास के काव्यों में मिलता है–

विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम्।
अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम्।। (रघुवंश १, ५६)

महाकवि कालिदास ने सीता के जिस चरित्र का विलास अपनी वैदग्धमयी वाणी के द्वारा अभिव्यक्त किया है, उसमें पारिजात की सुगन्ध है, मानव चित्त को विकसित तथा विस्मयस्मित कर देने की अनुभूत क्षमता है। प्रजा-पालन की वेदी पर भगवान् राम ने अपने जीवन-सर्वस्व की बलि देकर जो आदर्श उपस्थित किया है, वह हमारे राजवर्ग के लिए श्लाघनीय तो है ही, परन्तु उससे भी श्लाघ्यतर वह आदर्श है, जिसे परित्यक्ता जानकी ने प्रकट किया है। भगवान् राम ने यदि व्रत धारण किया था पितृ-वचन-पालन; को तो सती सीता ने उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनका अनुगमन किया और अन्त में सीता का वनवास भी क्या सीता के पक्ष में यज्ञ ही नहीं था। प्रजापालक राम क्या सीता की त्याग भावना के अभाव में रामराज्य का सुन्दर चित्र उपस्थित करने में समर्थ होते? वह उनके जीवन-यज्ञ की अर्धाङ्गिनी थी। त्याग में ही उसका गौरव था और अपने प्राप्य को कठिन तपस्या करके पाया था।

यह था प्राचीन हिन्दू संस्कृति में नारी का पत्नी रूप, जिसमें कोई प्रतिद्वन्द्विता, कोई संघर्ष नहीं है। एक अनुगामित्वधर्म है, जो मानो विश्व-चक्र की पूर्ति के निमित्त नारी द्वारा सहज स्वाभाविक रूप से अपना लिया गया था। यही उसके जीवन की साधना थी और इसी साधना का आश्रय लेकर जब वह इस क्षुद्र अहं की सीमा को लाँघ जाती थी, तब प्रकृति उसके आगे शीश झुकाती थी।

नारी का पत्नी रूप से भी अधिक महत्त्वपूर्ण और गौरवशाली स्वरूप है उसके मातृत्व में। मातृत्व मानों पत्नीत्व पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता था, परन्तु वह मातृत्व मोह का बन्धन बनकर सन्तान की वास्तविक प्रगति में बाधक नहीं बनता था। स्मृति का वचन है–

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता।
सहस्त्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्याते।।

अर्थात् एक आचार्य गौरव में दस उपाध्यायों से बढ़कर है। एक पिता सौ आचार्यों से उत्तम है एवं एक माता एक सहस्र पिताओं से श्रेष्ठ है। तेजस्विनी विदुला ने तेजोहीन और भीरु संजय नामक अपने पुत्र को ओजस्वी भाषण द्वारा उत्साहपूर्ण उपदेश दे उसके कातर हृदय में साहस का संचार कर दिया था, जिससे प्रभावित होकर संजय रणक्षेत्र में गया और उत्साह के साथ युद्ध करके अपने पूर्व विजेता सिन्धुराज को पराजित कर विजयी होकर घर लौटा। माता कुन्ती ने पाण्डवों को

धर्म पर दृढ़ रहते हुए क्षात्रधर्म और प्रजापालन करने का उपदेश और आशीर्वाद दिया था, जिसके अनुसार चलकर वे सर्वथा कृतकार्य रहे। माता कौशल्या को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम की जननी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माता का हृदय यद्यपि राम-वियोग की आशंका से शतधा विदीर्ण हो रहा था, तथापि उनका मातृत्व उन सभी कोमल भावनाओं से ऊपर राम को आदेश दे रहा था-

जौं केवल पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता।।
जौं पितु मातु कहेउ बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना।।

और माता सुमित्रा-

पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुतु होई।।
नतरु बाँझ भलि बादि बिआनी। राम बिमुख सुत तें हित जानी।।

(रामचरितमानस)

हमारी पुरातन माताएँ अपनी सन्तानों का निर्माण करती थीं, उन्हें आदर्श के साँचें में ढालती थी और तब उन्हीं में आदर्श यथार्थ की सम्भाव्यता मुखरित हो उठता था। माता मदालसा का वह कथन-

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमायापरिवर्जतोऽसि।

उसके पुत्रों के लिए एक स्थायी प्रेरणा बन गया और इस संसार की वास्तविकता को पहचानकर वे जीवनमुक्त की अवस्था को प्राप्त हुए।

राजपूताने के इतिहास की भी शताब्दियाँ बीत चुकी हैं, परन्तु प्रातः स्मरणीया मा शारदा और कस्तूरबाँ तो आधुनिक युग की ही ज्योतिष्मती देवियाँ थीं। वे अशिक्षिता थीं, परन्तु अपने राग निर्गत अनुराग-सुधा से विश्व को आप्लावित कर्के वे माताएँ आज भी मानो भारतीय नारी-आदर्श की संरक्षा कर रही हैं।

पत्नीत्व और मातृत्व-यह नारी का प्रकृति प्रदत्त क्षेत्र था, जिसमें रहकर वह एक सुदृढ़ और सुसंगठित राष्ट्र का निर्माण करती थीं। समय पड़ने पर बाह्य क्षेत्र में भी उनकी योग्यता के अपूर्व चमत्कार हमें प्राचीनं इतिहास में देखने को मिलते हैं। महारानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाई जगत् विख्यात

वृत्त उदाहरण के लिए उपस्थित किए जा सकते हैं और राजपूताना के इतिहास में तो वीरांगनाओं के व्यवस्थित राज्य सञ्चालन और अपूर्व रण-कौशल की अगणित गाथाएँ छिपी हुई हैं।

यदि हम वैदिक युग में प्रवेश करते हैं तो हमें उस प्रारम्भिक युग से ही नारी के उज्ज्वल स्वरूप की झाँकी मिलती है। वेदों के मुख्य विषय हैं—कर्म, उपासना और ज्ञान, जो समस्त मानव-जाति के धर्म हैं। वेद इतिहास भी नहीं है, जिससे स्त्री और पुरुष वर्ग के विषय में विशेष चर्चा का प्रसंग हो, तथापि उनमें इतिहास के बीज और साधन सामग्री अवश्य है। वेद ज्ञान के भण्डार हैं, उस भण्डार में खोज करने पर नारी के महत्त्व को प्रकाशित करने वाले विषय भी अवश्य दृष्टिगोचर होते हैं। ऋग्वेद में कुछ ऐसे मन्त्र हैं जो आर्यनारी की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डालती हैं। लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा आदि विदुषी नारियाँ अपने सद्गुणों के कारण तथा मन्त्रों का साक्षात्कार करने वाली ऋषिकाओं के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। मन्त्र-द्रष्टी ऋषिकाओं अथवा देवियों के रूप में प्रसिद्ध धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की दुर्गा और विद्या की सरस्वती हैं, वैसे ही अदिति, उषा, इन्द्राणी, इला, भारती, श्रद्धा आदि वैदिक देवियाँ अनेक तत्त्वों की अधिष्ठात्री हैं। इन्हें कहीं देवमाता और कहीं देवकन्या बताया गया है।

ऋग्वेद के अनुशीलन से जान पड़ता है कि आर्यों में स्त्री-शिक्षा का यथेष्ट प्रचार था। स्त्रियाँ वेदाध्ययन करती थीं और काव्य-रचना भी। ब्रह्मवादिनी घोषा द्वारा साक्षात्कृत ३९वें और ४०वें सूक्तों में कुछ ऐसे मन्त्र हैं, जिनसे सूचित होता है कि आर्यलोग विवाह के समय वर और कन्या को विविध वस्त्राभूषणों से विभूषित करके बहुत सम्मान करते थे। वर और वधू के सौभाग्य सूचक वैदिक मन्त्र आज भी प्रचलित हैं, जिनमें आशीर्वाद हैं—

सुगङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत।
सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं वि परेतन।।

शतपथ ब्राह्मण के कथन हैं कि पत्नी के बिना पुरुष स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए स्वर्ग आदि की कामना से किए जाने वाले यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती थी। ब्राह्मण ग्रन्थों में स्त्रियों के यज्ञोपवीत की चर्चा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त गार्गी जैसी विदुषी महिलाएँ भी भारत के पुण्यक्षेत्र में प्रादुर्भूत हुई थीं, जिन्होंने आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर शास्त्रों के पठन-पाठन और ब्रह्मानुभव में जीवन व्यतीत किया। याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद तो सम्पूर्ण नारी जाति का गौरव है।

उत्तर वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था के कारण स्त्रियों के पद में क्रमिक ह्रास होने लगा।

सामाजिक जीवन में स्त्रियों का भाग कम हो गया था। पुरुष प्रधान समाज में सती प्रथा का सूत्रपात हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री पुरुष के आपसी सम्बन्धों में समानता होने पर भी इस मानसिकता का विकास होने लगा था कि नारी नर की आश्रिता है। .... आर्थिक दृष्टि से नारी पराधीन होने लगी थी। रामायण काल तक तो नारी के उच्च आदर्शों का चित्रण मिलता है परन्तु महाभारत काल नारी के पतन का इतिहास है। द्रौपदी के चीरहरण का वृत्तान्त तो ऐसी घटना है जिसकी कल्पना भी रोमांचित करती है और अनेकों प्रश्न खड़ा करती है। ऐसा लगता है कि नारी ने अपना अस्तित्व खो बैठी है। बहुविवाह प्रथा तथा अनेक पति वाली स्त्री का उल्लेख है। सम्पत्ति की तरह द्रौपदी को दाँव में हारना और भरी सभा में उसका अपमान नारी की हीन दशा का परिचायक है। परन्तु दूसरी ओर सुभद्राहरण की घटना से नारी के स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण का प्रमाण मिलता है। माद्री अपने पति पाण्डु के साथ सती हो जाती है।

बौद्धकाल में बुद्ध ने पुनः नारी के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार किया। मानवता के उपासक बुद्ध ने इस सत्य पर बल दिया कि पुरुष के समान स्त्री भी अपने पूर्वजन्मों के सद् असद् कर्मों का फल भोगती है। उसे भविष्य के लिए अपने कर्मों पर भी निर्भर रहना चाहिए। इस काल में स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। सत्मित्रा, सुभा, अनुपम और सुमेधा जैसी विदुषियों के नामों का उल्लेख मिलता है।

सर्वजनहिताय वाले सिद्धान्त के आधार पर नारी-स्थिति के सुधार किए जाने पर भी भिक्षु संस्थाओं में उनका स्थान हेय रहा। भिक्षु संस्थाओं में विवाहिता, अविवाहिता, विधवा, वन्ध्या सबको प्रविष्ट होने की अनुमति थी, जो कि नैतिकता के लिए घातक रहा। नारी गौरवपूर्ण स्थान से गिरकर विलासिता की सामग्री बनी रह गई धार्मिकों द्वारा अनादर और उपेक्षा की यात्रा बनी और कामुकों द्वारा कामिनी।

जैनकाल में नारी के माता रूप की वन्दना की गयी। उच्च वर्ग की नारियाँ, शिक्षिता, साहित्य स्त्रष्टा एवं राजनीतिज्ञा थीं। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय के समय में अपने मृत पति के स्थान पर जबक्य बे नगर खण्ड की अधिकारिणी नियुक्त की गई। किन्तु बौद्ध और जैनधर्मी मोक्ष के पथिक थे और मोक्ष के लिए संन्यास आवश्यक मानते थे। अतः नारी को वासना का मूल मानते हुए त्याज्य माना, नारी को मोक्ष की अधिकारिणी भी नही माना गया।

शनैः शनैः नारी की स्वतन्त्रता का विरोध आरम्भ हो गया। स्त्री के अधिकारों पर कुठाराघात

तथा प्रगति के मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाने के बाद भी तत्कालीन विचारकों ने उसे सांसारिक मायाजाल तथा पुरुष को पथभ्रष्ट करने वाली, दुर्गुणों का भण्डार माना। मौर्यकाल तक आते-आते बाल-विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, अशिक्षा, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों का प्रचलन हो गया था। उच्च वर्गों तक सीमित बहुविवाह प्रथा जनसाधारण में भी प्रचलित होने लगी। क्षत्रियों में प्रचलित सहमरण प्रथा व्यापक स्तर पर सामने आई और फिर सती न होने वाली स्त्री को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। निश्चय ही प्रथाओं का सूत्रपात उस काल की परिस्थितिवश आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। नारी को बड़ी दयनीय स्थिति में ला खड़ा किया और विलासी मुगल-शासकों व उनसे प्रभावित शासकों ने नारी को अपनी कामुकता का खिलौना बनाया। धीरे-धीरे मुगलोत्तर काल के साहित्य में नारी के शृङ्गारिक रूप का चित्रण अधिक हुआ। परन्तु मुगलकाल में भी हम स्त्रियों का राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में योगदान देखते हैं। बाबर की दादी एहसान दौलत बेगम से लेकर, बाबर की माता कुतलुग निगार खानम, बाबर की पत्नी माहम बेगम, हुमायूँ की बेगम और अकबर की माता हमीदा बानू बेगम, जहाँगीर-नूरजहाँ, शाहजहाँ-मुमताज, औरंगजैब की बहिनें जहाँनारा और रोशनारा इन सबने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई।

राजपूताना का स्वर्ण इतिहास आज भी विलुप्त नहीं हुआ। चूडावत सरदार की नवोढ़ा पत्नी का अपूर्व बलिदान आज भी कनकाक्षरों में जगमगा रहा है।

कुछ भी हो, प्राचीन भारतीय नारी के सभी स्वरूपों में एक सात्त्विकता थी, एक सौम्यता थी, एक दिव्यत्व था जो समाज के शिरोभाग को विभूषित करता था और इस स्थान को प्राप्त करने के लिए उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता था, वरं अपने प्राकृतिक गुणों की सहज अभिव्यक्ति में स्वभाव से वह पुण्यपद प्राप्त था। आधुनिकता की चकाचौंध में आज भी मनु महाराज की पंक्तियाँ गूँजती रहेंगी जिसने युगों-युगों तक नारी को एक पहचान दी है-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में संवेगात्मक बुद्धि

डॉ. ओम प्रकाश सिंह

भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा व दुःख, कामुकता, आश्चर्य, आत्मीयता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार भावना, कृतिभाव और आमोद इत्यादि संवेग हैं। किसी भी प्रकार से आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की उपद्रव की अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग में चेतन अनुभूति और शारीरिक परिवर्तन होता है। संवेगावस्था में व्यक्ति एक विशेष प्रकार का मानसिक अनुभव करता है तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है, ये परिवर्तन वाह्य शारीरिक क्रियाओं में तथा आन्तरिक प्रक्रियाओं में होते हैं। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाशास्त्रियों की ये मान्यतायें, कि संवेगात्मक अवस्था में विचार, बुद्धि एवं तर्क कार्य नहीं करते हैं, के सर्वथा विपरीत डेनियल गोलमैन (१९९५) ने संवेगात्मक बुद्धि (ई. क्यू.) तार्किक बुद्धि (आई. क्यू.) से एकदम अलग होती है और तार्किक बुद्धि का सही उपयोग भी वही कर सकता है, जिसके अन्दर संवेगात्मक बुद्धि मौजूद हो।

डेनियल गोलमैन (१९९५) संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित करते हैं–संवेगों को प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता, चिन्तन के सहायतार्थ उपयुक्त संवेग को उत्पन्न करना व उसका मूल्यांकन करना, संवेग की समझ तथा संवेग को नियंत्रित करने की योग्यता को ही संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं।

गोलमैन आगे लिखते हैं–वास्तव में हम लोगों की दो बुद्धियाँ तार्किक बुद्धि (आई.क्यू.) तथा संवेगात्मक बुद्धि (ई. क्यू.) होती है। यह आई. क्यू. नहीं बल्कि ई. क्यू. है जो मानवता को सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित करती है। भारत में इस तरह के उदाहरण हैं–महात्मा गाँधी, जिनकी तार्किक बुद्धि औसत स्तर की थी किन्तु संवेगात्मक बुद्धि अत्यन्त उच्च स्तरीय थी। ये दोनों बुद्धियाँ स्वतंत्र योग्यताएँ हैं। उच्च आई. क्यू. जीवन में प्रसन्नता, शांति नहीं ला सकती किन्तु उच्च ई. क्यू. गाँधी, कबीर, ईशा तो बना ही सकती हैं।

संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्तियों में कौन सी विशेषतायें होनी चाहिए, इसकी जो सूची गोलमैन ने बनायी है, लगभग वही विशेषताएँ थोड़ी उत्कृष्ट रूप में श्रीमद्‌भगवद् गीता के द्वितीय

अध्याय के श्लोक ५४ से श्लोक ७२ तक उल्लिखित है। डेनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तुत सूची एवं गीता में प्रस्तुत सूची में युक्त व्यक्तियों की अलग-अलग विशेषताओं के पीछे कारण स्पष्ट है- वस्तुतः प्रत्येक विशेषता की दो सीमायें होती हैं--एक निम्नतम सीमा और दूसरी उच्चतम सीमा का उल्लेख किया गया है। उच्च स्तरीय संवेगात्मक बुद्धि युक्त व्यक्तियों को गीता में स्थितप्रज्ञ कहा गया है।

गीता के अनुसार उच्च संवेगात्मक बुद्धि युक्त व्यक्ति की विशेषताएँ :

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।।[१]

मन से सम्पूर्ण कामनाओं का त्याग करना तथा आत्मा से ही आत्मा में सन्तुष्ट रहना।

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते।।[२]

दुःख में मन उद्वेग रहित हो। सुख प्राप्ति की इच्छा न हो। राग, भय, क्रोध आदि पूरी तरह नष्ट हो गये हों।

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।[३]

ममता, अहंता से रहित, शुभ की प्राप्ति में प्रसन्न न होना, अशुभ की प्राप्ति में द्वेष न करना।

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।[४]

इन्द्रियों को इन्द्रियों के विषयों से वैसे ही समेट लेना जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटता है।

---

१. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता २-५५
२. वहीं २-५६
३. वहीं २-५७
४. वहीं २-५८

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।।

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते।।[1]

स्वाधीन अन्तःकरण वाला, रागद्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इन्द्रियों द्वारा विषयों को भोगना। अन्तःकरण की निर्मलता के प्राप्त होने पर सम्पूर्ण दुःखों का अभाव महसूस करना। चित्त में प्रसन्नता का अनुभव करना।

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।।[2]

जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक विषय वासनाओं में सब भूत प्राणी लिप्त रहते हैं स्थितप्रज्ञ उनमें जरा भी रुचि नहीं लेते।

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।[3]

स्थितप्रज्ञ व्यक्ति में सम्पूर्ण भोग विकार उत्पन्न किये बिना समा जाते हैं जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल समुद्र को न चलायमान करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं स्थितप्रज्ञ व्यक्ति समुद्रवत हो जाता है।

एमैन सावक २००० ने संवेगात्मक बुद्धि के अर्जन पोषण एवं वर्धन हेतु जो प्रतिमान विकसित किये है, उनके मुख्य चार स्तम्भ हैं–संवेगात्मक साक्षरता, संवेगात्मक कीमियागीरी, संवेगात्मक उपयुक्तता एवं संवेगात्मक प्रखरता। संवेगात्मक साक्षरता हेतु उपयोगी शब्द भण्डार विकसित करना, दूसरे की भावना को पहचानकर उसका आदर करना। भावनाओं का मूल्यांकन करना। रागात्मक संवेगों से सुख, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि होती है। सामाजिकता, साहस, देशप्रेम, परोपकार, सेवा, नेतृत्व आदि गुणों का विकास होता है। द्वेषात्मक संवेगों से मानसिक

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता २-६४, ६५
२. वहीं २-६९
३. वहीं २-७०

स्वास्थ्य खराब होता है। दुर्गुण विकसित होते हैं। विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि ये दुर्गुण विकसित न होने पायें। रागात्मक संवेगों की वृद्धि हेतु उपयुक्त साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए। पुरस्कार एवं दण्ड, प्रशंसा व निन्दा से आदर्शों एवं मूल्यों को बच्चे में (सत् साहित्य द्वारा) उच्च ई. क्यू. भरना ही संवेगात्मक कीमियागीरी है। संवेगात्मक उपयुक्तता एवं संवेगात्मक प्रखरता विधियाँ करीब वही हैं, जो गीता में स्थान-स्थान पर कही गयी है।

गीता के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के वृद्धि के उपाय–

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत।।[१]

सर्व अनर्थों के मूल काम, क्रोध और लोभ आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए।

अहंकारं बलं दर्पं क्रोधं परिग्रहम्।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते।।[२]

अहंकार, बल, घमण्ड, कामना, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममतारहित और शान्त अन्तःकरण वाला हो जाना चाहिए।

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ।।[३]

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च।
मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्।।[४]

बाहर के विषय भोगों का न चिन्तन करता हुआ अर्थात् इन्द्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को स्थिर करके नेत्रों की दृष्टि को भृकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योगधारण में स्थित हुआ।

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता १६-२१
२. वहीं १८-५३
३. वहीं ५-२७
४. वहीं ८-१२

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्।[१]

ॐ का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्धस्वरूप योगेश्वर श्रीकृष्ण का चिन्तन करना चाहिए।

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैन श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।।[२]

विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गाय, कुत्ता, हाथी और चाण्डाल में भी समभाव से देखना चाहिए।

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।।[३]

पुण्य पाप दोनों में लिप्त नहीं होना चाहिए केवल समत्व बुद्धि के लिये ही प्रयास करने चाहिए। कर्मों में समत्व बुद्धि का अनुपालन ही चतुरता है। अतः–

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।[४]

सुख, दुःख, लाभ हानि और जय-पराजय को समान समझकर शान्तचित्त से व्यवहार करना चाहिए।

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु।
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।।[५]

सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बन्धुओं में तथा धर्मात्माओं व पापियों में समभाव रखना चाहिए।

गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण इस प्रकार की बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित करते हुए उसकी प्राप्ति हेतु सरलतम उपाय भी बताते हैं–

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता ८-१३
२. वहीं ५-१८
३. वहीं २-५०
४. वहीं २-३८
५. वहीं ६-९

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये।

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी।।[१]

गृहस्थ आश्रम में रहते हुए फल की आसक्ति को त्यागकर राजा जनक की भाँति बरतने वाला प्रवृत्तिमार्ग एवं देहाभिमान को त्यागकर ब्रह्म में निवृत्ति मार्ग को तथा कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य को एवम् भय और अभय को तथा बन्धन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्त्व से जानती है वही सात्त्विकी संवेगात्मक बुद्धि है। अत:–

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।

मामेवैष्यसि मुक्तैवमात्मानं मत्परायण:।।[२]

केवल परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरन्तर अचल मन वाला होकर श्रद्धा, प्रेम, विश्वास सहित भक्ति करना चाहिए। केवल एक परमात्मा का मन, वाणी और शरीर के द्वारा विह्वलतापूर्वक पूजन-अर्जन, कीर्तन करते हुए उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए। उन परमात्मा से एकीभाव होकर उनकी शरण में होकर ही घर परिवार, विद्यालय व नौकरी में हर जगह समत्व बुद्धि योग से हर कर्म पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता सही अर्थों में जीवन जीने की कला का शिक्षण देने वाली कुंजी है–एक पाठ्यपुस्तक है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस समय जो नये-नये संप्रत्यय पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उद्घाटित किये जा रहे हैं, वे सभी गीता में पहले से ही मौजूद हैं। हाँ नाम में कुछ अन्तर हो सकता है जैसे गीता में जिसे सात्त्विकी बुद्धि कहा गया है उसे ही डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि कहता है, यद्यपि दोनों का विषय वस्तु एक ही है। बुद्धि तरह-तरह के खेल दिखाती है। तर्कशक्ति एवं नवीन जानकारियों के संग्रह द्वारा मनुष्य बुद्धि की दृष्टि से कहीं का कहीं पहुँच सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन जरूरी है, पर जब तक वह उस परमात्म तत्त्व से एकाकार होकर नहीं किया जायेगा, तब तक वह ज्ञान अहंकारी ही बनाएगा। गीता का जो आदर्श हमारी समझ में आ गए हैं, हमारे बौद्धिक तंत्र ने जिन्हें स्वीकार कर लिया है, वे हमारे अन्त:करण में उतरने चाहिए।

१. श्रीमद्भगवद्गीता १८-३०
२. वहीं ९-३४

Women seers in the Rigveda and Empowerment

Dr. R.G. Dastidar

Introduction:

Modern women wear kohl, lip color, perfume........so did the women of Rig-Veda. Christian Dior, Channel, Yves St Laurent are said to be modern women's best friends. If you know the brand of cosmetics a woman prefers or the scent a woman wears you can say you know her.

Can we then compare the modern cosmetics products and their production procedures with those of the Rig Vedic society? Can we project today's women and their cosmetic uses and preferences with by gone years and society? Obviously there will be limitations; language however does bring alive the past and projects it into the future. Ancient texts afford us a peek at the society of yesteryears and to that extent the past lives on. Especially in the light of the strict traditions by which these ancient compositions have been preserved, ancient texts serve researchers.

Rig-Veda is one of the most revered texts of the Hindus yet the majority of Hindus have not read it; when they do, it surprises its readers. Not only is this because the text hardly comes across as a boring text full of religious prescriptions for life and death, it actually goes much beyond. It is not the matter for religious orthodoxy and bigotry and the bastion of patriarchy, caste and gender domination and all other ills of our society we like to blame religion for. It is in fact an exceptional text to this extent.

For one, despite its antiquity it has at least thirty six women seers. Unusual for any text that old, least of all for one considered the fountainhead of all Hindu philosophy. Rig-Veda addresses women's questions unlike the succeeding centuries of women's invisibility and uncanny silence of women's writing. It reflects the aspirations, achievements and ascriptions

of women. It reflects the vision of society of women, their roles, their life and the space it provides to them is unusual. In the present article by studying the section of Rig-Veda attributed to women seers and effort has been made to study their concerns. *Can we then, by measuring it against modern day feminist theories on empowerment, attempt to reflect on the type of society it may portray?*

Quite a substantial part of the Rig-Veda is attributed to the thirty-six women seers or "*Mantra drishta naris*" as they are traditionally known. Most of their contribution is delegated to the tenth mandal (Literally circles) as hymns (Suktas) of couplets (shlokas). By studying the hymns and the content therein an attempt has been made to understand the women concerns there in. What is it that these stories/narratives tell us about the women they speak of? What are their concerns? On a materialistic plane what can they tell us about the social setup of Rig Vedic society and the issues facing it?

Clearly this type of study has its limitations. For one empowerment is a modern concept. It is situated in today's realities and social structuring. Extending today's consciousness on a by gone era is tricky to say the least. Also when one seer any society from a distance one tends to look at it as one continuous whole, which cannot be true of any society.

"India is too large a country to lend itself for any one interpretation or one evaluator's statement of the status of women. It is not possible to make one definite comment of India which has about 60 socio-cultural regions. At times, it seems that variety and diversity are more predominant than the common features." Savita Verma. Also as has been estimated the Harrappan society, which is now considered to be of the latter Vedic society, did not have a population of more than five thousand people. Rig Vedic society too could not have a population much beyond that. To that extent today's concepts are not very good tools to measure any ancient society with. For one these societies would be predominantly informal and would give more space to individual relations.

However since most feminist theories tend to see patriarchy (predominantly supported and formed by religions tenants), as the root of women's subjugation and low bargaining space, it will be intersting to note

how these hymns relate to modern day women concerns. Also since now it has been recognized that the Rig-Veda has contents of social history, although it was complied for other motives such a study would be useful from an evolutionary point of view.

What can be said about the status of women in these hymns? Do they appear as victims of patriarchal processes and social institutions? If yes, then how are they emancipated, if at all? Are their problems solved? Is there any social alternative presented to them? Are there any institutional processes extended? Such a study will naturally have reflection of the social system and its institutions. An attempt is thus made to look in to the social provisions, which may be said to empower women in the Rig Vedic society. Most of all can the Rig Vedic women be classified as being empowered?

The women's question:

Scriptural injunctions and their exegesis have been used to form the historical bases for defining women's lives and sexual domination. "Roles women play in society and the images we have on them developed not simply from the exigencies of biological and social institutions but are rather deeply rooted in the myths and legends and the religion of the culture." Ghadially: (1998). Patriarchal culture gives masculinity definition of ideals and images, and these images are reflected in the religious theory. Reminiscent of Parato.

Hindu religious theory is said to systematically exclude women from positions of authority and ascribes to them an ambivalent status. It treats women as polluting and impure, and therefore as lower beings. Religious theory asserts and upholds women's subordination. This is reflected in various religious texts, for example in the ideology of made progeny and the dharma rituals where in males have been given a determining role. Customary subordination of women to men is seen to be the rule.

Our perception of women, women's roles, virtues and vices have been the subject of lively discussions since times immemorial. In fact literature is raft with images of women and these images do inform social expectations, especially religious literature in a traditional and religious society like India is influential. However we see only *two images of women mostly—one vener-*

ated, eulogized and immortalized wife/mother and the other hated, shunned and condemned image of a witch/loose character women. This "anthology has emanated from our growing relization that cultural ideas, symbols, values and mores have played a crucial role in the creation of women images and the reinforcement of gender dichotomies." Jain and Mahajan: (1996). "The literature of the ages testifies to the subordination of women's interests to those of their male relatives or to social power structures such as dynasty or government in which they had no decision making roles, to the point of silencing women's voices or even erasing them from the narratives." Madhusraba dasgupta: (2000)

Women's images are created in two ways by various social and cultural processes, one as an endorsement and the other by censer. The paramount importance of the roles of wife and mother for Hindu women cannot be exaggerated. This thems is often repeated and zealously endorsed. Myths about pativrata-virtuous women faithful to their husbands are a unique feature of Indian Mythology and are intrinsic to the Indian psyche in so far as man-women relationships are concerned.

"The MAN-TO-WOMAN relationship is one of the most important subjects dealt with by the Vedas instructing us on how to build a sound and stable society, where righteousness prevails. Vedas show a keen interest in the unity of man and woman and spells out their duties, responsibilities and rights. Geethacharyan elaborates them further. They point out the important role of women in building a fair, stable and just society. Satapatha Brahman passage states unblushingly that only woman fulfills the purposes of human life. It extols the divine aspect of women and declares that women are the embodiment of Sri Devi."

Thus women's roles and images have crystallized women's subjugation through the centuries. Often hallowed and celebrated in yearly rituals, and also at times wrongly attributed to original religious texts. Images like those of Sita, Sati, Anusuya, etc. are strengthen in various discourses, and the original version further develops pro-men attributes. Thus through centuries of retelling these myths gain in body and sharpness of the patriarchal content.

Wadley speaks of duality of women in Hindu mythology and ideology. *Women are identified with nature; control of her sexuality decides her benevo-*

lent or malevolent nature. Scriptural injunctions and their exegesis have been used to form the bases for defining women's lives and sexual domination in two major ways, one in the practice of satipratha and secondly in the opposition to widow remarriage.

"Vishvara a lady seer is a great poet as well. She sets her Six mantras of Rig Veda Canto 5.28 in four different meters (Tr+shtup, Jagathti, Anushtup and GayathrI chhandas). The name Visvavara according to Sayana (Vedic commentator: Saayana Bhaashyam) relates to one who repels to one who repels all sins. She belong also to the family of Sage Athri. She is conducting a Vedic ceremony, which we would think today would have been the domain of the male seers. Not so! She is invoked with the Ladle in hand transporting the Soma rasam. So much goes for the legend about woman's subdued/inferior role in Yaagas. She specifically prays for the concordance of relations between men and women through their complimentary roles to perform assigned tasks (the opposite of male chauvinism!) Net.".

Earliest texts however do-not show the prevalence of either of these customs. Rigveda actually does not show any great rules or prescriptions for limiting sexual behaviour. Parasarasmriti for example, clearly advocates the remarriage of women, as may be seen in Garuda Puran, 170:8. In Atharveda too the term "punarbhu" or remarried women is seen. Also Baudhayana, Vasistha, Manudharmashastra mention of the prevalence and acceptance of the custom, however unpalatable its reality.

Sati as one of the forms of Goddess Durga finds mention in the puranas and epics. Although Sita doesn't have to die on the pyre of her husband but she does have to purify her-self through fire. Madri of Mahabharat does immolate herself on Pandu's pyre. Earlier texts are not so clear on the custom of sati. Some scholars feel that it does find mention in the Rigveda 10:18:8, which actually asks the widow to return to the world of living and allows remarriage. The ritual is only symbolic. Linguist manipulation of the Brahmapuran and Apararka commentation on the Yajnavalkyasmriti in the 8th century allowed misinterpretation of the same in latter works. Sati became a systematic demeaning of women, not by becoming the universal lot of the Hindu women, yet it was an ideal energetically marketed.

It will be interesting to note here the treatment meted out to Dirghatamas by his wife. This story shows the freedom women enjoyed. Disgusted with his public indulgence in "the practices of the cow-race" (Adi

Parva, 104, 241), she refuses to took after the blind sage, scorns his advice to take him to the Kshatriyas who will pay well for his progentive powers to provide their dynasties with virile sons, and has her sons throw him into the rivér. That is when Dirghatamas lays down the first commandment restricting the freedom of women, prescribing that every woman must be faithful to one man throughout her life and even after his death must not seek union with another man. Any transgressor, he pronounces, shall be counted corrupted [Adi parva, 104.31-32]. Clearly demonstrating the play of personal motives in writings.

Thus women in Hinduism came to hold an ambiguous position; they are respected as pativrats and mothers, deified as goddess and still rejected as individuals. Feminist critiques of classical Hinduism unequivocally assert that Hinduism betrayed women. The portrayals of women in most myths depict the subordination of the *feminine* as divided from the exalted image of the divine feminine. Women were at best passive partners to men in their religious journeys and ends. This hover ignores that outside mainstream Hinduism, Saktas exemplify a reverential attitude towards women. In the Sakta tantra women share a continuity of being with the Goddess.

Tantra, an integral part of Hinduism, is the systematic use of the body and the mind as the physical instruments of divine realization Tantra aims to liberate and transform these two so as to make them the true instruments of the hidden self. Tantra equally maintains its place in the ritual and ideological part of the religion. The more vigorous aspects of Vedic religion were continued and developed in the tantras R.V., (10:125). Generally tantriks worship either Goddess Shakti or Lord Shiva. Tantrik practices mainly aim at the illumination through the unification of polarities inherent in the world and one's self. These opposites are symbolically subsumed as "Shiva" and "Shakti" or consciousness and energy, personified as male and female forces of nature. Shiva, the Destroyer, represents universal consciousness diffused throughout the galaxies, while Shakti, the Divine Mother, is the power swinging in a celestial dance, between energy and matter, giving birth to all creation, both tangible and transcendent.}

In the Rigveda Vagambrini clearly asserts her primordial and creative strength. Some of the Rigvedic Gods and Goddess later developed

different identities for example Rudra came to be known as Shiv and his consort as Sati, Parvati, Kali etc. the main deities of the tantric cult. *The Devi Sukta in the Rig-Veda as the earliest source of Tantric teachings.*

Thus, clearly allowing for different social patterns and perceptions, and varied traditions. Diversity of the Indian ethos is well documented, although at times undermined.

Problem in Rig Vedic studies:

From the time the first translations were done in English and other world languages of the Rigved, there have been many misconceptions and gross misinterpretations of the same. Some of these problems were due to the western paradigm being poles apart from the Indian system, as well as due to the western prejudices and limitations of the scientific method. The belief amongst scholars was that Rig Vedic India was nomadic, barbaric and uncultured, until, some improvement was made by invading Aryans coming in through the North West, originating somewhere in Central Asia - a view popularized by western colonial researchers mostly. Recent researches in the field however portray a completely different view about not only the historical aspects of Rigvedic society and in its interpretations of Rig-Veda itself, but others aspects as well.

Many prejudices, partly born of speculations about evoluation, have militated against any deeper insight being directed into, or appreciation of the philosophical though underlying Vedic literature. Feuerstien.

When the Rig-Veda fell into the hands of Western scholars, indology was still in its infancy. It is not surprising, therefore, to find that H. Th. Colebrooke, the first European scholar to write on the Vedas, completely failed to understand the importance and value of these earliest Indo-European documents of religions thought, holding that 'what they contain would hardly reward the labour of the reader, much less that of the translator.'

The most popular conceptions about the Rig-Veda relate to its dating, interpretation, and historicity and of course the mystery of the Aryans-Who were the Aryanas? Originally not much weight age was given to these texts in reconstructing India's past. Unfortunately a lot of this was written off by some western scholars as belonging to religious bigotry and fanciful

poetry, besides as Indian traditions were seen to lack a sense of history therefore these texts were not seen as of much use.

However over the years it is being realized that textual evidence is in fact a very important source for reconstructing India's past and it cannot be discounted. Synthesis with the field view and contextual understanding in terms of cultural connotations have helped in the development of more refined and pointed research methods. Added to this are the physical remains found scattered almost all over the Indian peninsula like those of Dholavira, Rakhigarhi, Kalibangan, Ganeriwala to name a few, which may be said to be representative of the said society.

However to study the precise nature of the religious structure of prehistoric and proto-historic India is a question, which the internal archaeological evidence is unable to solve on its own. Therefore not much can be authoritatively said about why the Rig-Veda was composed and what purpose it was suppósed to serve? Who really were the composers? Was is a systematic purposeful composition or otherwise?

The Rig-Veda is much more than an adjunct to ritual...The aim was to compose on a given theme...not introducing direct accounts of the lives of the gods so much as veiled allusions, occult correspondences between the sacred and the profane, such as still form the foundation of Indian speculative thought. A large part of Sanskrit literature is esoteric. These correspondences, and the magic power they emanate, are called brahman: this is the oldest sense of the term. They are not intellectual conceptions but experiences which have been lived through at the culmination of a state of mystic exaltation conceived as revelation. The soma is the catalyst of this latent forces. Feuerstien (1998).

Apart from the internal evidence (especially as can be seen in the use of language itself and its grammar) which is provided by the Rig-Veda some information about its characters can however be got in the "puranas".

How for can this method be correct in connecting the two can be any body's guess; it is the traditionally accepted method though. Some of the difficulties are, for example, relationships of various Gods and Goddess with each other doesn't come out coherently in the text. The reason being that, while for example Indra can be treated as God, Indra can also be treated as

a post. Therefore it is not one Indra who in spoken of, but many different Gods who are also Indra. By the same logic Aditi can be the wife, sister and mother of the same character at the same time depending on the cultural nuance. The reference will have to be understood contextually and philosophical both.

Research is made difficult by the problem of a language which is obscure and Vedic mythology being full of symbolism and allusions, which are difficult to decipher in the modern context. That this can be treated as a starting point for research has been demonstrated in recent researches done by Kak, Rajaram, Talegiri etc. thus providing us with an Indian perspective on our society.

Rishikas in the Rigveda:

There are over 403 Rishis in the Rig Ved who are credited with 1027 mantras The RV is divided in to 10 chapter or Mandals and each Mandal is credited or attributed to a particular Rishi as below:-

1	Mandal mixed Bharadwaja	6	Mandal
2	Mandal Gritsamada	7	Mandal Vashishtha
3	Mandal Vishwamitra	8	Mandal Kanva
4	Mandal Vamdeva	9	Mandal Angiras
5	Mandal Atri	10	Mandal mixed

Out of these over 403 Rishis there are also some women Rishikas who have emoted various Mantras. Most of these Mantras are from the 10th Mandal. A list of Rishikas and RV Mandals and Suktas are attached.

However, Saunaka's Brihad Devata only mentions 27 Rishikas namely Lopamudra, Apala, Dakshina Prajapat, Agastasya, Ghosha Kakshivati, Godha, Vishvavara, Upanishad, Nishad, Juhu Brahmjaya, Aditi, Indrani, Indramatra, sarma, Romsha, Urvashi, Bipasha, Sutudri, Yami, Shashvati Angirasi, Shri, Laksha, Sarparagyi/Sarparajni, Vagambrhni, Shraddha Kamayani, Medha, Dakshini, Ratri and Surya savitri, though later researchers and others have put various figures.

This study identified 36 such Rishikas, 27 from the Brihad Devta and 9 others, and are also giving the reasons why they have been included. Rishikas not mentioned in the Brihad Devta by Saunaka are Indrashnusha vasukra patni, Jarita Sharngah, Mamta Sachi Paulomi, Sikhandini Kashyapi, Sikta Nivavari, Suditi rangirasah, Tvashta Garbhakarta. We have treated them as Rishikas because even though some of them are inanimate objects or qualities or time of the day they have been mentioned as Rishikas in RV itself and are not dependent on any artifical listing. In this category are Romsha, Tvashta Garbhakarta, Sarma, Ratri etc.

RV 10:108 has Sarma as the Rishika. It is strange that she who has been given various connotations from Devshune to even called female dog should not have been included in earlier lists. The Sarma Pani Samvad is very well known. But what is intriguing is that such a powerful Devta as Indra should send this kind of a messenger to the Panis for recovering "Cows". Actually this is contestable because metaphorically speaking certainly cows could not have been hidden and then to be recovered by blasting the whole mountain. It is more probable that the world "go" in Sanskrit refers to light or knowledge which would have been kept concealed by the Panis.

Rig Veda; 3:33 mentions the conversation between Maharishi Vishwamitra and two rivers called Bipasha and Sutudri (Modern Beas and Sutlej). We have treated these rivers as having some personality because Maharishi Vishwamitra would have not given them importance if the subject they were speaking on or their own importance was not sufficient to include them in this list.

What is of more importance is that at least 12 or 13 of these Rishikas are either the wives or daughters or sisters or mothers or daughters-in-laws of Rishis and Devtas. It is possible their Suktas have been included by Paila when he was doing this classification under the guidance of Maharishi Ved Vyas. It is also worth understanding that Ved Vyas may have been aware of his mother Matsya Gandha or Satyawati and of his own unusual birth and conception on the same day and of his illustrious father Rishi Parashar. When such kind of divine births could take place then it is no wonder that these Rishikas also found places of importance in the Rig Veda?

There is a strange story about Lopa Mudra who is supposed to have been conceived when all the best and most beautiful portions of various animals were put together and she was given birth in the house of Raja Vidharbha ostensibly at the behest of Rishi Agastya. Please see Dowsons Mythology.

So when the very conception and birth of these Rishikas in not confined to human beings only there is no reason why we should not include them in the list of 36. Whether it is Shraddha Kamayani or Ratri or Sikta Nivavari all of them have their own importance and certainly merit inclusion in this list.

It is possible that 1/3 of the women approximately belong to Rishi families in various ways because such women had a chance to also see, hear and grow up in a spiritual atmosphere. No where are there any comparable examples where young women could importune Gods and asks for various sexual favours. The case of Apala, Ghosha, Lopa Mudra are extremely important and neither in Greek or any other kind of western mythology are there such vividly explicit examples.

Empowerment:

The term was earlier used by political scientists. It referred to political powers assigned to an institution or a group's people/by the ruler, as the constitution in modern day democracy or administrative rules. From its use in this restricted sense the term has taken on increasingly new meanings and dimensions.

In the scenario of globalization the term refers to the improvement in social/political/economics standing of a group of economically poor or weaker section of society by delegation of power.

In India it was popularized by governmental use in the 73rd Constitutional Amendment of Panchayati Raj or as when referring to SC/ST/Women and governments priority there in however its scholarly discussion has been contextual rather than theoretical. It continues to be used as in the administrative parlance without really taking into account the nature either of power relations in society.

In social sciences it refers to...."social transformation. It is about radical social transformation, and it is about people - ordinary, common people rather than politicians, experts and other socially or culturally advanced persons. Above all it is about power, although the concept of power contained in it is generally left unspecified. Empowerment is both a means to an end and an end in itself." "(Andre Beteille: 1999)."

Empowerment is thus seen as a tool of social transformation by redistribution of power aiming at social rearrangement to better the access of weaker segments to social, cultural, economic & political rewards. The concept takes off from human rights in this sense, towards building a more equitable and just society. Whereas in this it is the assumption that some sections of society are marginalized, exploited and their situation requires institutional intervention to improve on their bargaining space.

To this extent women studies has shown how women as a group are denied access to economic resources technology, education, knowledge, skills, employment, health, nutrition, medical aid, justice, the list is endless, Various protective and interventionist approaches have been adopted in the past, by world governments as correctional techniques. Empowerment is thus seen as a tool to correct this social imbalance. On the other hand women's empowerment is also seen as a critical tool to gauge societal development. It is now taken to be an intrinsic component of HDI. On this scale the western developed world is generally taken to be a forerunner.

Status of women in the Rigved:

The Rigveda clearly acknowledges that there were other people with other customs and ways of life already staying in that part of India. Within the Rigved we see both glorifications of women as well as a counter strand. Research in women studies generally agreed that the further back we go in time the more primitive is the society that we see. Not only is this held true at the materialistic & technological level but also at the philosophical & ideational level. This view is seriously challenged by the stories of these Rishikas.

"With the Rig-Veda we enter the realm of history in India. Habib, (2002). Although they have not been written down contemporaneously, there still is fairly good evidence for its authenticity as portraying the condition

of their time because of the way they have been preserved. The hymns revealed by the women seers will have to be studied in the backdrop of the situation of women as reflected in the Rig-Veda. Specially since no other contemporary work is available of that period nor is there enough archaeological evidence lined up, therefore, internal evidence becomes paramount in our interpretation."

It is generally recognized that women in the Rig-Veda enjoyed a high status and many privileges. Many women are referred to with respect and admiration. They enjoyed opportunities of education, religious participation, discussion and public debates etc. Women received education as well as imparted it. Seclusion of women was unknown and there are references of young girls leading free lives and having a decisive voice in the selection of their husbands.

The idea of conjugal equality is expressed in (V, 61; VII) the most controversial Hindu practice of sati, clearly has no sanction in the Rig-Veda. The Rig-Veda (X 18:8) clearly commands the widow to return to the living. Women participated in public debates as shown by *Sabhas and Vidhatas* Marriage was not compulsory for women. Wife's presence was essential in all rituals, but it is also seen that the role of wife of a sacrificer was defined in terms of instrumentality (III, 8.2.5) and their ritual rites were limited.

Bride's position in her father-in-laws house was exalted. A mother was seen as the best preceptor for her children and women had inheritance rights. Women warriors like Vishpala, Mudgalani, Danu, Shashiyasi, Vadhrimati have been mentioned. Age of marriage seems to be much after puberty. Status as a mother is greater than heaven itself.

Passages show that the birth of a daughter was an unwelcome event, whilst another passage shows the father reciting a prayer for the welfare of his daughter after returning from journey (AP. G.S., XV, 12-3). There are goddesses of power and resources mentioned in the Rigved. Women students were divided into two classes. Brahmavadinis (V.7.1) (III : 55:16) and Sadyodvahas. The former were life long students while the latter got married and lived conjugal lives. A learned lady Pathyaswasti traveled great distances for scholarship and was calle 'Vadi'.

Both men and women offered daily prayers. *Women could devote their whole life to education and remain unmarried 'Brahamavadinis'. Girls had upanayana performed for them and carried out the sandhya rites* Some of the rishikas are related to the Gods or are Gods themselves. The vedic pantheon includes a substantial number of female gods. Women were allowed to remarry and have children when widowed (X, 18.8) (Niyog). Women (wife's) position in her husband's family was of authority (RV X-85; 86) word Kulap - means protector of family. The system of polygamy and polyandry were present. Even descent is seen to have both the matrilineal as well as patrilineal pattern. Women were seen to be the property of men and could be gifted (8:54:40), thus making their subordination inherent. Marriage was seen as their natural social role and desire for son's endemic (X, 85 - 44:45). Ownership of wealth was primarily male. Women were allowed to choose their own spouse. Women had rights in marriage as well as duties.

Certain kinds of knowledge were defined as generative. We see examples of women engaged in warfare. There is mention of a woman queen Vishpala. There were female teachers (III: 33: 1-3). Child marriage was prohibited RV 3.55.1 women participated in public life viz yagnas and sabhas RV {1:22:2} samana {4:58:8}. Women were also kept as servants almost like slaves and were given in tributes in times of war. RV (6:27:8).

Narratives show how an ugly/diseased women pining for marriage asks the Gods to help her. Women are allegedly intellectually inferior (VIII:33:17) RV includes a prayer to ensure that the bride will not be of fearsome eye, or a destroyer of her husband (X:85:44). What can be asserted is the clear absence of sati, johar, child marriage, dowry and female infanticide. A widow had no stigma attached and could chose to live a full life.

Empowerment: emerging issues:

Clearly no single statement can be made about the status of women in the Rig-Veda. That it was exceptionally good is just as true as its reverse.

For one, no other religious texts give women as much space as has been given in the RV. Secondly in the narratives we see women actively interact with their male counterparts and using the system in their favor. Thirdly, although no single institution stands out as one favoring women,

yet in its overall functional aspect we see social institutions lend themselves to women friendly interaction see Apala, Ghosha, Romsha, Lopamudra etc. These women not only assert their rights but effectively find solutions to their problems by negotiating with men and Gods. To that extent one may conclude that RV women were empowered.

This is further born out by the fact that chastity was not a predominant obsession with the RV society. The discussions on morality where women have sexual freedom do not seem to ponder on this aspect at all. Motherhood was not only welcomed it was almost elevated to divinity. Society seems to be patriarchal but one doesn't see it result in women's seclusion, nor refusal of their right to property. Women too are seen to be praying for wealth example of Apala. RV 8:91. Katyayani in the Brihadaranyaka Upanishad, Madhu Kand clearly shows her preference for wealth.

Womens health issues are not glossed over, Maudgalya gets a leg and Juhi golden hands. A child born out of marriage is not stigmatized....and has equal access to education as any other child. A bride is expected to rule over her husband's family like a queen and dowry as a burden to womanhood doesn't seem to exist. We do find Apala and Ghosha pining for marriage because they are not physically beautiful due to health reasons. This can hardly be interpreted as women's identity being molded by social standards of beauty. Quite unlike today's feminine concept where women go overboard trying to fit into male fantasies fanned by media and market forces.

In these mantras we also find women activity participating in decision making. Katyayani & Maitreyi in the Brihadaranyaka Upanishad, Madhu Kand are given a choice about their future. There are a number of instances about women choosing their spouses. Lopamudra asserts her conjugal rights. Indrani doesn't pine away like a woman burdened with co-wives to share her husband with. She herself destroys them. The devisukta can hardly be called modest.

It is often argued that a strong man makes a strong woman, because female identity takes off from males. This certainly cannot be attributed to the Devisukta. Nor does the argument that all these Rishikas are daughters/sisters/wife's etc. of rishis and therefore their works are preserved hold true. In the Rig-Veda we find Devi & Rishikas in their own right. Their is-

sues are not echoes of male rishis. Nor do they seem to be mere mirrors to social processes. For example women could choose not to marry. The role models available to them are varied. There were women actively engaged in warfare as already mentioned earlier. Urvashi was a proponent of the fine arts. Women are depicted as preparing to go to samans social gatherings where all members of society could mix irrespective of gender. As may be well seen in the R.V. cocept of sin. Ever since the RV was first propagated in English by Max Muller we have looked at it mostly from the western view point completely forgetting that western concepts that too as late as 52 to 63 B.C. are completely anachronous to the RV which possibly was dated almost 9500 B.C. At that time they certainly were no concept of psychology or western philosophy or western morality delivered to us by an angry God of the Old Testament. This God had a concept of sin and so have all other religions with occidental base.

But in the RV there is no concept of sin as we know from western thought. The RV mentions a cosmic order of Rta which is the closest we can think of to any western concept. This cosmic order regulates the universe and is not only concerned with sin per se. This may sound very strange to us who are accustomed to thinking in western ways and especially in linear thinking which has a cause and affect.

But there is also the concept of lateral thinking so well brought out by Dr. Edward De Bono, who has shown that alternative ways of thinking do exist. Also we must remember that Brahma is to all purposes energy which is formless and certainly has no angry connotations. The very creation of man is mentioned in the Nasadiya Sukta (RV 10:129) and there are no forbidden places to go to or evil serpents to lead man into temptation. The reasoning behind this is that all men a part of Brahma and hence their thoughts also are guided by Brahma. We will get into very complicated epistemological positions if we comparing the western concept of sin and Rta.

That is why in the RV we have certain passages like Saman which is a meeting of man woman completely freely with no kind of restrictions at all on their sexual activities. There is also almost no bar to some sort of sanctioned promiscuity even amongst married women. The Bible says thou shall not covet thy neighbors wife but the cases of Shwet Ketu and even

Puru in the Mahabharat are ample evidence that they were no sexual restrictions termed as sin.

Thus both sexes participated in vidhatas and sabhas, and women could openly challenged men to debates on various issues, and speak their mind publicly. Thus showing that the society was open to dialogues. Also as seen in Sarma-pani dialoges, Sarma argues her case despite being threatened and bribed by the panis.

Conclusions

The popular conception is that the further back we go in time worse is the situation of women. This is a conception not borne by the facts as presented in the Rig-Veda. It is also popularly believed that religious ideology is responsible for legitimizing women's subjugation, which again cannot be supported in the light of Rig-Veda.

The development of ideology and its interpretation are to an extent procedural and must be viewed in the light of social functioning and processes. Patriarchy as viewed today is time and culture specific. The fact is that historical explanations as well as feminist interpretations have glossed over these differences, resulting in moribund theories, which cannot have social lives. Social construction of women's image as 'chaste' 'sati savitri' is the end result of centuries, exactly because it fits into our mould of social organization and not the reverse. By controlling women's sexuality society subjugates women, but it doesn't solve the problem of male aggression.

This kind of free society was not even present in Grecian times where women were not even allowed to attend the meetings as a complete contrast to the Vidhata and Sammellans of the Rig Vedic Time where women were given complete freedom to attend and partake of social proceedings.

In this kind of society if there were no artificial restrictions beyond what we call Rta then it is easy to understand that the concept of sin is a very big misnomer. Why social institutions and processes are easily used in anti women patterns is because of hijacking of the social system, because of inappropriate calculations of male tendencies and lopsided balance of power and most of all limited understanding of the functioning of power and women's limited role therein. The increased vulnerability of women today

Puru in the Mahabharat are ample evidence that they were no sexual restrictions termed as sin.

Thus both sexes participated in vidhatas and sabhas, and women could openly challenged men to debates on various issues, and speak their mind publicly. Thus showing that the society was open to dialogues. Also as seen in Sarma-pani dialoges, Sarma argues her case despite being threatened and bribed by the panis.

Conclusions

The popular conception is that the further back we go in time worse is the situation of women. This is a conception not borne by the facts as presented in the Rig-Veda. It is also popularly believed that religious ideology is responsible for legitimizing women's subjugation, which again cannot be supported in the light of Rig-Veda.

The development of ideology and its interpretation are to an extent rocedural and must be viewed in the light of social functioning and proesses. Patriarchy as viewed today is time and culture specific. The fact is that historical explanations as well as feminist interpretations have glossed over these differences, resulting in moribund theories, which cannot have social lives. Social construction of women's image as 'chaste' 'sati savitri' is the end result of centuries, exactly because it fits into our mould of social organization and not the reverse. By controlling women's sexuality society subjugates women, but it doesn't solve the problem of male aggression.

This kind of free society was not even present in Grecian times where women were not even allowed to attend the meetings as a complete contrast to the Vidhata and Sammellans of the Rig Vedic Time where women were given complete freedom to attend and partake of social proceedings.

In this kind of society if there were no artificial restrictions beyond what we call Rta then it is easy to understand that the concept of sin is a very big misnomer. Why social institutions and processes are easily used in anti women patterns is because of hijacking of the social system, because of inappropriate calculations of male tendencies and lopsided balance of power and most of all limited understanding of the functioning of power and women's limited role therein. The increased vulnerability of women today

due to market and social changes calls for better understanding of not only women's roles but also of male roles.

REFERENCES

1. Rg Veda Samhita with the commentary of Sayanacharya, Vaidika Samsodhana Mandala, Poona 411037, Third Edition, Reprint 2001 (1000 Copies only)

2. The Hymns of the Ṛg Veda, Ralph T.H. Griffith, Edited by Prof J.L. Shastri, Motilal Banarsidas Publishers Private Limited, Bungalow Road, Delhi 110007, New Revised Edition : Delhi 1973, Reprinted 1999. Preface to the First Edition, Kotagiri, Nilgiri, May 25, 1889.

3. The Astronomical Code of the Ṛgveda, Subhash Kak, Dr. Aditya Prakashan, New Delhi, First published 1994.

4. Vedic Aryans And the Origins of Civilization, Rajaram N.S. & Frawley Prof. Dr. David, Voice of India, New Delhi. 2001, Page 128.

5. Classical Mythology, John Dowson, Routledge & Kegan Paul Ltd. 11th Edition, 1868, page ix.

6. Gods, Sages and Kings, Vedic Secrets of Ancient Civilization, David Frawley, Motilal Banarsidas Publishers Private Limited, Bungalow Road, Delhi 110007, First Indian edition : Delhi 1993, Reprint 2003.

7. Indian feminism in Vedic Perspective, Shashiprabha Kumar, Dr. Associate Professor Special Centre for Sanskrit Studies JNU, New Delhi, Journal of Indian Studies (O) 26704129 (R) 95120-4512889 spkumar@mail.jnu.ac.in, http://www.jnu.ac.in

8. Kavayitri - Kanthabharanam, Prof. Sushma Kulshreshta, Principal Investigator & Editor, Vidyanidhi Prakashan.

9. Vedic Seer Poetesses, Ila Ghosh, Dr. in Kavayitri - Kanthabharanam, Section IV, Vidyanidhi Prakashan, New Delhi, Published 2002.

10. Altekar A.S. (1953) Ideal & position of Indian women in social life : Great women of India, Ed Swami Madhavananda & Majumdar R.C. Ramkrishna Math Almora.

11. B.S. Upadhya : 1941 Women in the Rigveda. Nand Kishore & Brothers, Banaras.

12. Shastri, Shakuntala Rao : Women in the Vedic Age Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay.

13. Kaushik, S. (1985) Womens oppression : Patterns and Perspectives; New Delhi :

14. "(Andre Beteille : 1999) Empowerment Economic and Political weekly, March, 16-13, 1999).

15. Bose, Mandakranta. (ed) : 2000 Faces Of The Feminine In Ancient, Medieval And Modern India, Oxford, Delhi.

16. Ghadially, R. 1988 : Women in Indian Society : A Reader. Sage, Delhi.

17. Status of Women in Ancient India Savita Varma, Ph.D. Department of Pre-School & Elementary Education, NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016, INDIA.

18. George Feuerrstein and Jeanine Miller "The Essence of Yoga" Published by Inner Traditions International, Rochester, Vermont, USA Paperback 1998.

19. http://www.ibiblio.org/sripedia/cgi-

bin/kbase/action=Browse&id=Vedas/Women&embed=1

20. http://www.sakara.net/Tantra.html